寒山詩闡提記聞

下

河村藏書
第 76 號
文學
第 29 號第 3 册

土岐文庫
文庫17
W105
3

早稲田大學圖書

寒山詩闡提記聞巻第三

大海水無邊魚龍萬萬千遞互相食噉冗冗癡肉團爲不心了絶妄想起如煙性月澄澄朗廓爾照無邊

淮南子齊俗訓云水積則生相食之魚冗而朧切忙也雜也

○評曰此詩說一切有情類互相噉輪向不止

目見天台頂孤高出衆羣風搖松竹韻月見海潮頻下望山青際談玄有白雲野情便山水志慕道倫

○評曰此詩述天台境謂寒公自得的

三五癡後生作事不眞實未讀十巻書强把雌黄筆將佗儒行篇喚作賊盜律脱體似蟫蟲齩破佗書帙

1.7-3止
文庫 17
W105
3
昭和六十年二月一日
[illegible]氏寄贈
010185186003

雌黄書言十二議論反復曰口中雌黄晉王衍善玄言
義理有所未安隨更改世號口中雌黄註曰雌黄者古
人寫字有誤以雌黄塗而改正之王衍就口中改變不
待於紙上改儒行禮記篇名也律者律呂萬法所出故
法令謂之律釋名律累也累人心使不得放肆也蟫蠹
書中虫也帙書衣也

○評曰此詩責無頼後學不知養人才妄好爲人師
心高如山嶽人我不伏人解講韋陀典能談三教文心中
無慚愧破戒違律文自言上人法稱爲第一人愚者皆讚
歎智者拊掌笑陽談虚空華豈得免生老不如百不解靜
坐絶憂惱

韋陀者外道書也名義集半滿書籍篇梵語韋陀此云
智論知之生智即邪智論也上人法楞嚴經六曰各自
謂已得上人法眩惑無識恐令失心又曰或求世間尊
勝第一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮
懺貪供養

○評曰此詩責廣學多智未得謂得未證已證底癡人
如許多寶貝海中乘壊舸前頭失卻桅後頭又無柁宛轉
任風吹高低隨浪皷如何得到岸努力莫端坐

○評曰个人本具自性箇箇圓有佛心名之髻中眞珠
稱之衣内至寶爲未見性所見思雲霧蓋覆所貪瞋家

賊劫奪外無持律善巧内乏定慧勲果生死海中恰如
破壊折舟無桅無柁所色聲等六塵沈没所識譬等八
風漂流不免永劫苦輪鎮爲三途八難衆生幸今受浮
木人身乘此嘉運須努力莫坐待亡前進乍見徹自本
源永免得生死患難豈不快哉
我見凡愚人多畜資財穀飲酒食生命謂言我富足莫知
地獄深唯求上天福罪業如毘富豈得免災毒財主忽然
死争共當頭哭供僧讀文疏空是鬼神祿福田一箇無虚
設一羣禿不如早覺悟莫作黒暗獄狂風不動樹心眞無
罪福寄語冗冗人叮嚀再三讀
涅槃經第二十巻徳王品復次菩薩觀諸衆生一衆生
一劫中所積身骨如王城毘富羅山所飲乳汁如四海
水身所出血復多四海水父母兄弟妻子眷屬命終哭
泣所出目涙多四大海鬼神錄冥福也報恩經曰衆僧
出三界之福田也謂比丘具有戒體戒爲萬善之根是
故世人歸信供養種福如沃壤之田能生嘉苗故號良
福田證道歌無罪福無損益寂滅性中莫問覓
○評曰呵世人不知自家本有福由錯行癡福墮地獄
勸你三界子莫作勿道理理短被佗欺理長不奈你世間
濁濫人恰似鼠粘子不見無事人獨脱無能比早須返本
源三界任縁起清淨入如流莫飲無明水
本艸綱目十五曰惡實或名牛蒡亦名鼠粘註曰實殼

多剌鼠過之則綴惹不可脱故謂之鼠粘子
○評曰此詩説三界出離要路所謂如流者自家本有
薩婆若海又謂無漏眞如海問如何得入得曰兩箇泥
牛戰入海直到今無消息問卻有出身路麼白有作麼
生是出身句曰兩箇泥牛戰入海直到今無消息
三界人蠢蠢六道人茫茫貪財愛婬欲心惡若豺狼地獄
如箭射極苦若爲當兀兀過朝夕都不別賢良好惡總不
識猶如豬及羊共語如木石嫉妬似顚狂不自見己過如
豬在圂臥不知自償債卻笑牛牽磨
○評曰惜世間多少人無出離志再歸三途舊里
人生在塵蒙恰似盆中蟲終日行遶遶不離其盆中神仙

不可得煩惱計無窮歲月如流水須臾作老翁
○評曰此詩歎世人往往勞役塵緣無休期
寒山出此語復似顚狂漢有事對面説所以足人怨心眞
出語直直心無背面臨死度柰河誰是嘍囉漢冥冥泉臺
路被業相拘絆
柰河前七十三首記之嘍囉前一百五十五首記之
○評曰此詩演道人志氣直如絃
我見多智漢終日用心神岐路逞嘍囉欺慢一切人唯作
地獄滓不修正直因忽然無常至定知亂紛紛
○評曰此詩誡無見性眼亂好多智多解底
寄語諸仁者復以何爲懷達道見自性自性即如來天眞

元具足修證轉差廻棄本欲逐末祇守一場獃
諸祖偈頌集載此偈并前百六十四以爲龍牙作
○評曰此詩誡徒互修證無見性志底行人
世有一般人不惡又不善不識主人公隨客處處轉因循
過時光渾是癡肉臠雖有一靈臺如同客作漢
莊子庚桑楚篇註靈臺心也
常埀釋迦佛先受然燈記然燈與釋迦祇論前後智前後
體非殊異中無有異一佛一切佛心是如來地
大論云太子生時一切身邊光如燈故云然燈瑞應經
云錠光佛時我爲菩薩被鹿皮衣見王家女名曰瞿夷
持七枚青蓮華菩薩追而呼曰大姊且止即以五百銀

錢買五青蓮華等云云佛知其意記之曰你後九十一
劫當得作佛號釋迦文云云金剛般若經功德施論曰
若見自身即見佛身若見佛身即見自身見自身清淨
即見佛身清淨見佛身清淨即見一切智清淨見一切
智清淨即見一切智智清淨此中見清淨智是名見佛
我如是見然燈如來得無生忍一切智一切智眼了現
前即爲受授記此授記聲不到耳亦非餘智所能知我
於此時亦非昏蒙無覺然無所得
○評曰饑凍禪者曰詩中所謂前後智者胡爲謂乎寒
餓上座曰此是學道最後甚深奧義也自非眞正辨道
見性得悟人不可容易與語矣辨道上上參玄功積則

理盡詞窮大死一番當此時無能入心無所入境無
能見智無所見理只是一片虛凝言語道斷心行所滅
是道嶮崖撒手底時節稱之為根本智少焉纔蘇息來
初知自己空劫以來實是成佛草木國土同時成道此
道絕後再蘇底時節稱之為後得智於此理智分能所
明強論詩中所謂前者所見本具大理也所謂然燈佛
是也後者能見無師眞智所謂釋迦文佛是也授記作
佛者向所謂絕後再蘇底時節是也此是非所以葛藤
窠裡情解意度輩可夢會了知只要一回汗流眞正冷
暖自知

常聞國大臣朱紫簪纓祿富貴百千般貪榮不知辱奴馬
滿宅舍金銀盈簷屋癡福暫時扶埋頭作地獄忽死萬事
休男女當頭哭不知有禍殃前路何疾速家破冷颼颼食
無一粒粟凍餓苦悽悽良由不覺觸
大惠答湯丞相書曰教中說作癡福不見性第三生冤何謂
第三生冤第一生作癡福第二生受癡福無慙
愧不做好事一向作業第三生受癡福盡不做好事脫
卻殼漏子時入地獄如箭射

〇評曰此詩演富貴好道難寔八難所一
上人心猛利一聞便知妙中流心清淨審思云甚要下士
鈍暗癡頑皮最難裂直得血淋頭始知自摧滅香取開眼
賊鬧市集人決死屍棄如塵此時向誰說男兒大丈夫一

刀兩段截人面禽獸心造作何時歇
開眼賊相似龐居士偈誰家郎君子開眼造地獄枉法
取人錢養那一羣賊饒伊家戶大業成出不得除非輪
廻滿換形償他力看君騎底驢總是如此色前漢書匈
奴傳夷狄之人貪好利被髮左袵人面獸心
我有六兄弟就中一箇惡打伊又不得罵伊又不著處處
無奈何耽財好婬殺見好埋頭愛貪心過羅刹阿爺惡見
伊阿孃嫌不悅昨被我捉得惡罵恣情搫趂向無人處一
一向伊說你今須改行覆車須改轍若也不信受共你惡
合殺你受我調伏我共你覔活從此盡和同如今遇菩薩
學業攻鑪冶鍊盡三十山鐵至今靜恬恬衆人皆讚說

晏子春秋諺曰前車覆後車戒也見文選龐居士偈鍊
盡三山鐵鎔銷五岳銅
○評曰此詩以六兄弟比況六根以說意根可警誡也
六兄弟者眼耳鼻等六識也就中一箇惡者謂第六意
識也有行人工夫不密保護不嚴則第六意識大得力
疾如石火電影猛如狂風怒濤貪愛諂曲憍慢嫉妬現
無量形作百千態五蘊十二處十八界盡爲伊混亂處
處無奈何打亦不得罵亦不得所以阿爺惡見伊阿孃
嫌不悅所謂阿孃者第八賴耶含藏識是也阿爺者第
七摩那傳送識是也七八總受伊慢宜哉不悅寒餓禪
者曰如阿爺第七傳送識惡見寔宜也如第八賴耶阿

孃既稱爲無分別識既是無分別識何嘗彼好惡寔可怪又曰昨被我捉得惡罵恣情掣既是六識梟惡也捉之底又是誰顧夫阿爺與阿孃及六子渾家七八箇外不可容別人如五識各領受五塵而已全無所知如七八爺孃惡見不悅而已下手脚不得於此不見捉得底親戚又是可怪饑凍上座曰善哉問試論之夫第八賴耶識名之謂含藏識以領納一切善惡諸法爲所能有行人戒體調和定慧圓明則八識田中含攝多少善心一遍怡悅可知若又行者三毒未除八邪猶熾則含藏多少染汚心故雖似無分別無所知田中十分憂愁可知是故道阿孃嫌不悅且夫如第六識一身而具多身

道德仁義禮拜定坐底亦是彼貪愛嫉妬憍慢瞋怒底亦是彼豈唯兩頭三面耶千頭萬頭但是彼須知把捉底亦是彼所把捉底亦是彼能所總一般焉憤起傑烈大志激發不退道情猛著精彩切擧揚話頭參窮自己一氣卽欲起此時第六韋八萬四千部類憤嗔怒號盡力惡戰是則惡罵恣情掣底時節也行者卽點精進雄兵振般若利刀憤然卽驅怒平而魔壘大敗落上下四維全不見纖塵寥廓湛然空洞虛凝能所共泯消息乍盡名之道向無人處行者往往到此爲大悟爲大得終錯一生了也特不知此是長沙所謂生死大兆臨濟所謂黑暗深坑紫陽名之爲狸窠狐窟應可知是彼入藕

絲孔中攻不得底半路如真正道流則不然依然執難透話頭參窮怒爾虚空消殞鐵山碎見剌盡情量空五欲三毒和命根打失畢不覺因地一下底大歡喜在此道錬盡三山鐵而後見真正道師究明末後大事辨得法窟爪牙依四弘願行行大法施利濟一切爲之圓頓菩薩行何行而不讃說作麼生是難透話牛過窻櫺頭角四蹄總過了尾巴因什麼過不得

昔日極貧苦夜夜數他寶今日審思量自家須營造掘得一寶藏純是水晶珠大有碧眼胡密擬買將去余即報渠言此珠無價數

華嚴十三頌曰譬如貧窮人日夜數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是涅槃經八曰如貧女人舍內多有真金寶藏家人大小無有知者又曰貧女人者即是一切無量衆生真金藏者即佛性也碧眼胡初祖眼有紺青色故曰碧眼胡見于事苑三般若多羅尊者行化到本國王施無價寶珠等正宗贊達磨章行可見

〇評曰此詩說廣學多智不如見性人

一生慵懶作憎重祇便輕他家學事業余持一卷經無心裝褾軸來去省人擎應病則說藥方便度衆生但自心無事何處不惺惺

龐居士偈閑財耳不納閑聲心不生不愛有無語何慮不惺惺

我見出家人不入出家學欲知眞出家心淨無繩索澄澄
絕玄妙如如無倚託三界任縱橫四生不可泊無爲無事
人　逍遙寔快樂
逍遙莊子註優遊自在也
○評曰此詩大助辨道作麼生是出家學若人欲入出
家學先須見性若無見性眼縱無繩索亦是一條繩索
無倚託亦是一重倚託
昨到雲霞觀忽見仙尊士星冠月帔橫盡云居山水余問
神仙術云道若爲比謂言靈無上妙藥必神祕守死待鶴
來皆言乘魚去余乃返窮之推尋勿道理但見箭射空須
臾還墜地饒你得仙人恰似守屍鬼心月自精明萬像何
能比欲知仙丹術身內元神是莫學黃巾公握愚自守擬
列仙全傳五曰桓闓者不知何許人役事陶隱君居茅
山十餘年立性端謹執役之外寂然無爲一日有二青
童一白鶴自空而下集于庭隱君欣然而接謂必己當
之青童曰太上所召者桓先生隱君默計門人無姓桓
者頃之云是執役桓闓詰其所致曰常修默朝道親朝
太帝已九年矣闓乃服天衣駕白鶴昇虛而去又周王
子喬好吹笙後乘白鶴去事物紀原第三三代無帔說
有披帛以縑帛爲之晉永喜中制絳暈帔子開元中令
三妃以下通服之是披帛始於秦帔始於晉列仙傳琴
高善鼓瑟浮遊冀州涿郡間二百餘年後於水旁設祠

人屋果乘赤鯉來祠且有萬人觀之一月後入水去諍
道歌曰住相布施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭
還墜招得來生不如意五燈會元八呂洞賓問黃龍曰
一粒粟中藏世界半升鐺內煮山川且道此意如何龍
指曰這守屍鬼呂曰爭奈囊有長生不死藥龍曰饒經
八萬劫終是落空亡書言故事道教類曰稱道士曰黃
冠子又曰黃冠師又後漢書靈帝中平元年甲子鉅鹿
縣張角奉事黃老以妖術教授衆共神之其徒衆數十
萬凡三十六萬角弟子唐周上書告之有詔追捕角等
勅諸方俱起皆著黃巾以爲標幟故時人謂之黃巾賊
京師爲之震動

〇評曰此詩演仙道一生困苦無所益終落空亡
余鄉有一宅其宅無正主地生一寸草水垂一滴露火燒
六箇賊風吹黑雲雨子細尋本人布裏眞珠爾
慧照禪師語錄曰問如何是四種無相境師曰你一念
心疑被地來礙你一念心愛被水來溺你一念心嗔被
火來燒你一念心喜被風來飄若能如是辨得不被境
轉處處用境
〇評曰此詩說四大虛僞理以勸可了知本來人
傳語諸公子聽說石齊奴僮僕八百人水碓三十區舍下
養魚鳥樓上吹笙竽伸頭臨白刃癡心爲綠珠
韻瑞曰石崇生于齊州故小字曰齊奴事文類聚後集

十六梁氏女有容皃石季倫以眞珠三斛買之卽綠珠
也晉書石崇字季倫渤海南皮人拜衞尉有妓曰綠珠
美而艷善吹笛中書令孫秀使人求之崇時在金谷別
館方登涼臺臨清流婦人侍側使者以告崇盡出其婢
妾數十人以示之皆蘊蘭麝被羅縠曰在所擇使者曰
受命指索綠珠不識孰是崇勃然曰綠珠所吾愛也秀
怒乃勸趙王倫誅崇遂矯詔收之崇正宴樓上介士到
門崇謂綠珠曰我今爲汝得罪綠珠泣曰當致死於君
前因自投樓下而死崇詣東市嘆曰奴輩利吾家財收
者曰知財致害何不早散之崇不能答被害水碓三十
區事文類聚別集十八曰石崇致富不貲水碓三十餘

口佗珍寶貨賄稱之
何以長惆悵人生似朝菌那堪數十年新舊凋落盡以此
思自哀哀情不可忍奈何當奈何脫體歸山隱
莊子逍遙遊篇曰朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋文選
陸士衡樂府詩曰新友多零落舊齒皆凋喪
○許曰此詩說無常變遷示眞歸處詩中所謂人生似
朝菌豈其朝菌耶閃電浮漚隙影石火轉眼卽那邊寔
不待呼吸間所以秦皇悲之尋萬里之蓬嶋於扶桑東
漢武恐之搆千尺之甘泉於未央北其餘斷糧絕粒吸
氣飡霞求長生慕久視底知幾千萬箇哉今求百歲人
半箇亦無赤松黃石空有名患難亦可避兵刃亦可蹈

爵祿亦可辭特北邙東岱一事孫吳道之無良策扁倉
亦空成枯骨爲之如何寒公曰脫體歸山隱那裏乎你
所謂山者楞伽山乎彌縷嶺乎鷄足嶺乎熊耳谿乎縱
你抹過七金山超越二鐵圍盡百計潛遁拔精搖鬼撚
鋒如影隨奪命冥使挾苻如響逐如何廻避得寔苦哉
那裏耶寒公脫體隱得底山是故達磨大師曰若人欲
成佛道先須見性

繿縷關前業莫訶今日身若言由家墓箇是極癡人到頭
君作鬼豈令男女貧皎然易解事作麼無精神

左傳宣公十二年註繿縷敝衣大論曰復次有人貧窮
無衣或弊衣繿縷以佛力故令其得衣幽冥錄曰孫鐘
少時家貧種瓜瓜熟有三人來乞瓜鐘引入菴中設瓜
及飯飯訖謂鐘曰蒙君厚惠今示子于葬地欲得世世
封侯又欲數代爲天子又曰我是司命星也君下山百
步勿反觀鐘下六十步而回看爲白鶴飛去遂於此葬
母家上有氣屬天鐘後生堅堅生權權生亮及體權孫
和生皓爲歸命侯精神易繫辭曰精義入神

○評曰此詩專說因果報應之理

我見黃河水凡經幾度清水流如急箭人生若浮萍癡屬
根本業無明煩惱阬輪廻幾許劫祇爲造迷盲

黃河記於前六十三首浮萍在前一百四十四首煩惱
唯識論曰根本煩惱六貪嗔癡慢疑惡見

二儀既開闢人乃居其中迷你即吐霧翳你即吹風惜你卽富貴奪你卽貧窮碌碌羣漢于萬事由天公

○許曰寒餓禪者曰吾師常道我昔見彼陪敎場遊儒席者大凡有三等學人尤爲當辦得之急也有一般有丈夫氣具遠大志拋下名利精鍊枯淡鈍工功積實參力充超出金棬透過荊林見性如見掌上其後投眞正導師拗折法窟爪牙劈破奪命神符了而後爲依四弘願行知遺言諳往行聚法財達故實廣行法施編利羣生且入講肆此人精進勇銳未臨席必經十數遍看讀常守七八絲香纓纏餘難解難透底一兩行而後入席是故煥發超師見地辨出格外妙理是全大乘菩薩行

也名爲最尊最貴最上等學士今也則無盖有之矣我未見之也有一般講前看過兩三次講後歸來復看一兩次其餘傳寫鈔錄自謂妙理佗後在陰僻處閑明了焉是爲中等學士若其有見性眼具利生心底推擬上等亦可也有一般專懷勝佗心特强記誇博覽常培人我列嶽勤酒慉抗劒林遊講肆轉久積慢心轉高死入魔道永受苦患是爲下等學士恐可恐部屬也有一般放浪而入來擲下冊子列坐昨日何句讀而終今自何章亦總不知及佗人開卷開卻何紙面是亦不知廻看左右顧視後面周章尋講緖全不得竟倩傍人開卷皺眉坐他人皺一紙我亦從皺卻講未及二三行放心睿

睡自傍觀之如推櫓舟子似蹈碓傭作頭亦將墜恣嚏
眠去講將畢項勃然開眼欠伸少裂紙端撚粘蒼蠅脚
放之如李花一片翩來往座上需笑於他人摑下肩股
築上肩背或密出小箋朱書一兩行細字撚以寄其部
屬裏面即曰講後何某茶店如何何某酒家如何報衆
首以何某醫家矣而後立寮舍戸外拋擲冊子横煙管
走行街市此是最極下等學士也他後化作烏鳶去耶
化作牛豕終耶死屍亦不留底無賴也予常恐墮此流
類心竊擬彼上等學士是故常無欠十數次看過無力
所及太半不通曉特讀到此詩或疑或憎且悲且恐顧
其彼天公也者何爲者甚胡爲其如此鬼怪哉蓋一名

而具百千無量多身者乎將又一身而有百千無量妙
用者乎大凡宇宙間有百千無量品類言其壽夭得失
榮辱否泰萬事依天公醒之惜之賢愚好惡必多差誤
隨其機吐霧吹風力亦不可定是所以我大怪者也若
言不然是彼造化神也若果然迷你醒你如妖狐似老
狸寔可憎無私造物者而豈有此事哉愿夫桀紂幽厲
古之忍人也而貴爲天子富有四海内何幸此無道人
而爲天公被惜如此尊貴耶孔鯉顏淵原憲閔子之徒
古之仁人也而壽齡不能到不惑或貧寠凍餧也何過
此有道士而爲天公私[illegible]見此不祥哉此所以我大悲
者也有志人誰不以道德仁義爲懐若彼天公與無道

奪有道往往懐恐懼必困退非是亦大有害道學者歟
是所以我大恐者也雖然寶明調御伽陀將又別有長
所歟饑凍上座曰餓也始可與言詩已矣我始讀此詩
大疑怪久矣今看來全是非寒公作無頼杜選之賤人
効嚬於寒公者也有人縱有子貢舌握王衍拂有身子
智具滿慈辯不能佐講此詩作得寒公作所期在來日
師細評而已

余勸諸稚子急離火宅中三車在門外載你免飄蓬露地
四衢坐當天萬事空十方無上下來去任西東若得箇中
意縱横處處通

法華譬喩品是時長者見諸子等安穩得出皆於四衢
道中露地而坐無復障碍其心泰然歡喜踊躍科註四
衢道中譬四諦也露地者三界思盡名露地也

○評曰此詩全篇法華譬喩品大意寒公曰若得箇中
意縱横處處通作麼生是箇中意若當天萬事空十方
無上下底認以爲是即是落空亡底漢作麼生是箇中
意自性離生滅身心絶去來底爲是長沙所謂百尺竿
頭不動人作麼生是箇中意秋天廣野行人斷馬首西
來知是誰

可歎浮世人悠悠何日了朝朝無閑時年年不覺老總爲
求衣食令心生煩惱擾擾百千年去來三惡道
異本世字作生字

○評曰此詩呵人耽五欲永劫流轉
時人尋雲路雲路杳無蹤山高多嶮峻澗闊少玲瓏碧嶂
前兼後白雲西復東欲知雲路處雲路在虛空
古詩九天雲路早須尋莫使蹉跎歲月深謝氏有才憐
白髮顏生無意戀黃金見祖庭事苑五玲瓏明皃
寒山棲隱處絕得雜人過時逢林內鳥相共唱山歌瑞草
聯谿谷老松枕嵳峩可觀無事客憩歇在巖阿
○評曰此詩寒山獨脫風彩
五嶽俱成粉須彌一寸山大海一滴水吸入其心田生長
菩提子徧蓋天中天語你慕道者慎莫繞十纏
五嶽泰山華山恒山嵩山衡山須彌翻譯名義集衆山

篇曰蘇迷盧西域記云唐言妙高舊曰須彌又曰須彌
樓皆訛毘曇俱舍云妙高七寶所成故名妙出七金山
故名高同林木篇西域記云菩提樹即畢鉢羅樹也昔
佛在世高數百丈屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成
等正覺釋氏要覽三寶篇曰天中天佛小名也本行經
云淨飯王云太子生後諸事皆成宜字薩婆頞他悉陀
又一日抱太子謁釋迦增上大天神廟神以石爲像即
起禮太子足王曰我子於天神中更爲尊勝宜名天中
天華裕云忿恚曰嗔隱藏自罪曰覆意識昏迷曰睡五
情暗冥曰眠嬉遊曰戲三業躁動曰掉屛處起罪不自
羞曰無慚露處起罪不羞他曰無愧財法不能惠施曰

慳他榮心生熱惱曰嫉
無衣自訪覓莫共狐謀裘無食自采取莫共羊謀羞借皮
兼借肉懷歎復懷愁皆緣義失所衣食常不周
羞羹思留切進也薦也大膳也符子曰魯欲用孔子召
三桓議之左丘明曰周人有爲千金之裘而與狐謀其
皮欲具少牢之珍而與羊謀其羞
自羨山間樂逍遙無倚託逐日養殘軀閑思無所作時披
古佛書往往登石閣下窺千尺崖上有雲旁礴寒月冷颼
颼身似孤飛鶴
莊子逍遙遊篇云有磅礴之語註周遊無心皃彙廣被
我見轉輪王千子常圍繞十善化四天莊嚴多七寶七寶
鎮隨身莊嚴甚妙好一朝福報盡猶若棲蘆鳥還作牛領
蟲六趣受業道況復諸凡夫無常豈長保生死如旋火輪
迴似麻稻不解早覺悟爲人枉虚老
維摩法供養品云是時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具
足主四天下王有千子端正勇健能伏怨敵華嚴經曰
王得道於其正殿綵女圍遶七寶自至一金輪寶名勝
自在二白象寶名青山三紺馬寶名勇疾風四神珠寶
名光藏雲五主藏臣寶名太財六玉女寶名淨妙德七
主兵臣寶名離垢眼得此七寶於閻浮提作轉輪王寶
藏論曰夫進道之由由中有萬途困魚止箔病鳥棲蘆說
者曰此樂事以况漸宗學者進悟之由也途道也卽介

萬四千法門藴機各解如困魚止小箔病鳥栖蘆叢雖
各得所安俱未到大海深林也釋語解曰牛領有蟲遇
車則爲軛必被壓殺楞嚴三生死死生生生死死如旋
火輪未有休息法華方便品如稻麻竹葦
○評曰此詩說輪王遷墜示凡夫虛生浪死
平野水寛濶丹丘連四明仙都最高秀羣峯聳翠屏遠遠
望何極砙砙勢相迎獨標海隅外處處播嘉聲
文選孫興公天台山賦天台山者蓋山嶽之神秀也涉
海則有方丈蓬萊登陸則有四明天台又曰仍羽人於
丹丘尋不死之福庭又曰陟降信宿迄于仙都砙砙山
高振出皃

可貴一名山七寳何能比松月颼颼冷雲霞片片起杳而
幾重山廻還多少里谿澗靜澄澄快活無窮已
○評曰詩中所謂一名山專指天台山乎七寳何能比
將又別有之乎佳遁人治亂不聞榮辱不知飄然而蛻
脫世累到救濁世患難寔七寳亦不可及乎雖然脫世
累唯是生死岸頭暫時休息而已若其見性入得本分
一箇名山乍脫卻生死永劫苦縛是真正七寳不及底
名山乎
我見世間人生而還復死昨朝猶二八壯氣胸襟士如今
七十過力困形憔悴恰似春日花朝開夜落爾
○評曰此詩專談無常

迴聳霄漢外雲裡路岧嶢瀑布千丈流如鋪練一條下有
棲心窟横安定命橋雄雄鎮世界天台名獨超
駱賓王靈隱寺詩曰待入天台路看余度石橋註天台
赤城山高一萬八千丈上有石橋廣不盈尺下臨萬丈
深澗惟忘其身然後能濟岧嶢山高皃
盤陀石上坐谿澗冷凄凄静玩偏嘉麗虚巖蒙霧迷怡然
憇歇處日斜樹影低我自觀心地蓮華出淤泥
隱士遁入間多向山中眠青蘿疎麓麓碧澗響聯聯騰騰
且安樂悠悠自清閑免有染世事心静如白蓮
四十二章經曰沙門居濁世當如蓮華不為泥汚
○評曰此詩二首説隱遁高勝

寄語食肉漢食時無逗留今生過去種未來今日修祇取
今日美不畏來生憂老鼠入飯甕雖飽難出頭
義楚六帖二十四甘露道經曰有長者安蘊甕在樓一
鼠貪蘊入甕而食蘊盡身大出甕不得長者取蘊謂是
凝結以火燒甕鼠死曰為食
○評曰此詩誡食肉苦因
自從出家後漸得養生趣伸縮四肢全勤聽六根具褐衣
隨春冬糲食供朝暮今日懇懇修願與佛相遇
褐衣毛布也賤者所服詩無衣無褐何以卒歳韓非子
五蠹篇曰堯之王天下也茅茨不翦采椽不斲糲粢之
食藜藿之羹冬日麑裘夏日葛衣

評曰此詩述遁世之佳趣

世事繞悠悠貪生未肯休研盡大地石何時得歇頭四時
周變易八節急如流爲報火宅主露地騎白牛

傳燈錄懶瓚和尚歌曰世事悠悠不如山丘智度論五
曰劫義佛譬喩說四十里石山有長壽人百歲過持細
耎衣一來拂拭令此大石山盡劫故未盡八節立春春
分立夏夏至立秋秋分立冬冬至

可笑五陰窟四蛇同共居黑暗無明燭三毒遞相驅伴黨
六箇賊劫掠法財珠斬卻魔軍輩安泰湛如穌

涅槃經二十二曰觀身如篋地水火風如四毒蛇涅槃
經二十一曰此六塵如六賊何以故能劫一切善法故

常聞漢武帝爰及秦始皇俱好神仙術延年竟不長金臺
旣摧折沙丘遂滅亡茂陵與驪嶽今日草茫茫

一統志三十二西安府武帝茂陵在興平縣東北七十
里同三十二西安府秦始皇陵在驪山下神仙術始皇
求不死藥遂並海至平原津病七月丙寅崩沙丘平臺
金臺恐金莖乎漢武建章宮有承露盤高二十丈大七
圍以銅爲之上有仙人掌承露和玉屑飮之西都賦抗
仙掌以承露擢双立金莖

○評曰此詩述求仙不成空老死

憶得二十年徐步國淸歸國淸寺中人盡道寒山癡癡人
何用疑疑不解尋思我尚自不識是伊爭得知低頭不用

問問得復何爲有人來罵我分明了了知雖然不應對卻
是得便宜
四十二章經佛言有人聞吾守道行大仁慈故致罵佛
佛默不對罵止龐居士偈曰耳聞佗罵詈心知口莫對
語你出家輩何名爲出家奢華求養活繼綴族姓家美舌
甜唇觜諂曲心鈎加終日禮道場持經置功課鑪燒神佛
香打鐘高聲和六時學客舂晝夜不得臥祇爲愛錢財心
中不脫灑見佗高道人卻嫌誹謗罵驢屎比麝香苦哉佛
陀耶
法華經序品曰求名利無厭多遊族姓家客舂曰禮拜
萬善同歸集曰行導禮拜未具眞修祖立客舂之懲佛

有磨牛之誚課試也程也
○評曰責澆末出家無眞正道心妄衒賣佛法底覆緇
又見出家兒有力及無力上上高節者鬼神欽道德君主
分輩坐諸侯拜迎逆堪爲世福田世人須保惜下下低愚
者詐現多求覓濁濫即可矩愚癡愛財色著卻福由衣種
田討衣食作債稅牛犂爲事不忠直朝朝行弊惡往往痛
臂脊不解善思量地獄苦無極一朝著病纏三年臥牀席
亦有眞佛性翻作無明賊南無佛陀耶遠遠求彌勒
古語只是信進念定慧根力同體名不異五力定力通
力大願力法威德力借識力十力是處非處力智業力
三昧力智根力智欲力智性力至道力宿命力天眼力

無漏力六物圖袈裟或名福田衣章服儀且條堤之相
事等田疇如畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也智
度論十九問曰何等是五種邪命答曰一者若行者爲
利養故詐現奇特二者爲利養故自說功德三者爲利
養故占相吉凶爲人說四者爲利養故高聲現威令人
畏敬五者爲利養故稱說所得供養以動人心邪因緣
活命故是爲邪命

○評曰此詩分明說出家邪正

寒巖深更好無人行此道白雲高岫閑青嶂孤猿嘯我更
何所親暢志自宜老形容寒暑遷心珠甚可保
巖前獨靜坐圓月當天耀萬象影現中一輪本無照廓然

神自清含虛洞玄妙因指見其月月是心樞要
楞嚴經二曰如人以手指月示人彼人因指當應看月
夲志慕道倫道倫常獲親時逢杜源客每接話禪賓談玄
月明夜探理日臨晨萬機俱泯迹方識本來人
法苑珠林云夫壅其流者未若杜其源揚其湯者未如
撲其火

○評曰杜源有四種是又行人須可識破至要也有一
般竪起骨梁皷定牙關瞠目握拳百不知去百不會來
以欲杜絕心源湛養定水是今時杜源也恰如筏上人
盡力欲留住河流特不知和身流將去有一般在陰崖
寂默處觀四種法門斷見思空塵沙欲杜絕心源是聲

聞杜源也恰如張涼簾欲網住河流流水依舊滾滾有
一般死守我空偏真枯禪萬緣都不管帶古廟裡香爐
去槁木死灰去以欲到無漏是辟支杜源也恰如立河
中欲遮斷河流雖脚子且似立定如何總是生死海中
事也有一人有大信根有大疑情有大憤志把一則話
頭向自心源參窮一旦廓然而蹈翻心源撇倒堤防塘
子畫斷正流別派依舊大地黑漫漫天堂地獄佛國魔
界總是無漏真淨香水海無內外無中邊於此緩緩起
來敷大慈雲滴大法雨沾三草洒二木蘇活枯荒於大
旱吹滅熾焰於火宅洗滌一切惡種歷塵沙劫不損消
滴者菩薩杜源也作麼生是衲僧杜源底寒公曰咄咄

咄三界輪回
元非隱逸士自號山林人仕曾蒙幘帛且愛裹練巾道有
巢許操耻爲堯舜臣獼猴罩帽子學人避風塵
事物紀原三曰幘按董巴云起秦人施於武將初爲絳
帕以表貴賤漢武時加以高頂孝元額有壯髮不欲、
見乃始進幘幘帛帛當作帕後漢書禰衡傳曰衡乃著
布單衣練巾幘側革切方言覆髻謂之幘漢書云幘卑
賤執事不冠者所服或謂之承露
○評曰此詩大體用北山移文呵僞隱輩
自古諸哲人不見有長存生而還復死盡變作灰塵積骨
如毘富別淚成海津唯有空名在豈免生死輪

涅槃經二十曰從昔無數劫來常受苦惱一一衆生一
劫之中所積身骨如王舍城毘富羅山
今日巖前坐坐久煙雲收一道清谿冷千尋碧嶂頭白雲
朝影靜明月夜光浮身上無塵垢心中那更憂
千雲萬水間中有一閑士白日遊青山夜歸巖下睡倏尓
過春秋寂然無塵累快哉何所依靜若秋江水
勸你休去來莫惱佗習老失脚入三途粉骨遭千擣長爲
地獄人永隔今生道勉你言余言識取衣中寶
義楚六帖十六引倶舍論云梵語闍羅或云琰摩羅此
云息諍爲能止息罪人諍故三藏法數曰火途即地獄
道也刀途即餓鬼道也血途即畜生道也衣中寶出法

華五百弟子授記品
世間一等流誠堪與人笑出家弊己身誑俗將爲道雖著
離塵衣衣中多養蚤不如歸去來識取心王好
釋氏要覽法衣篇曰袈裟名離染衣又名離塵服
高高峰頂上四顧極無邊獨坐無人知孤月照寒泉泉中
且無月月自在青天吟此一曲歌歌中不是禪
有箇王秀才笑我詩多失云不識蜂腰仍不會鶴膝平側
不解猒凡言取次出我笑你作詩如盲徒詠日
秀才文士通稱也事物紀原三進士爲時所尚久矣其
通稱謂之秀才詩人玉屑十一曰詩病有八其三曰蜂
腰第二字不得與第五字同聲如閒君愛我甘竊欲自

修飾君甘皆平聲欲飾皆入聲其四曰鶴膝第五字不得與第十五字同聲如客從遠方來遺我一書札上言長相思下言久離別來思皆平聲此說行看

我住在村鄉無爺亦無孃無名無姓第人喚作張王並無人教我貧賤也尋常自憐心的實堅固等金剛

寒山出此語此語無人信蜜甜足人嘗黃連苦難吞順情生喜悅逆意多瞋恨但看木傀儡弄了一場困

家語孔子曰良藥苦於口而利於病忠言逆於耳而利於行

我見人轉經依佗言語會口轉心不轉心口相違背心眞無委曲不作諸纏蓋但且自省躬莫覓佗替代可中作得

主是知無内外

六祖大師曰口誦心行即是轉經口誦心不行即是被經轉又曰心迷法華轉心悟轉法華

寒山唯白雲寂寂絶埃塵草座山家有孤燈明月輪石牀臨碧沼虎鹿每爲鄰自羨幽居樂長爲象外人

文選孫興公遊天台山賦註象外謂道也

鹿生深林中飲水而食草伸脚樹下眠可憐無煩惱繫之在華堂餚膳極肥好終日不肯嘗形容轉枯槁

○評曰此詩述人生不擇其居則不得安其心作麼生是其居

花上黃鶯子喑喑聲可憐美人顏似玉對此弄鳴絃玩之

能不足眷戀在齠年花蜚鳥亦散灑涙秋風前
棲遲寒巖下偏詠最幽奇攜籃采山茹挈籠摘果歸蔬齊
數茅坐啜啄食紫芝清沼濯瓢鉢雜和煮稠稀當陽擁衾
坐閑讀古人詩

杪稠稀兩字未詳有說多少義彙綢音酬多也稀音禧
疏也少也

昔年經行處今復七十年故人無來往埋在古冢間余今
頭已白猶守片雲山爲報後來子何不讀古書

○評曰此詩述舊懷以敎喩後昆何乎詩中所謂古書
黄卷赤軸謂乎將又指聖經賢典乎曰不然人人本具
心上有一篇無字經卷竺墳五千四十軸曾論二萬二

千字盡是自者裡出若人欲傳寫此書先須見性

欲向東巖住于今無量年昨來攀葛上半路困風煙徑窄
衣難進苔黏履不前住茲丹桂下且枕白雲眠

我見利智人觀者便知意不假尋文字直入如來地心不
逐諸緣意根不妄起心意不生時內外無餘事

我今稽首禮無上法中王慈悲大喜捨名稱滿十方衆生
作依怙智慧身金剛頂禮無所著我師大法王

慈悲喜捨謂之四無量心慈能與樂悲能拔苦喜慶彼
樂捨冤親平等詳涅槃經十四詩蓼莪無父何怙無母
何怙智度論二十一曰有大名稱遍滿十方以是故名
婆伽婆涅槃經三如來之身猶眞金剛維摩經佛國品

曰稽首如空無所依故
君看葉裡花能得幾時好今日良人攀明朝待誰掃可憐
嬌艷情年多轉成老將世比於花紅顔豈長保
王駕晴景詩雨前初看花間葉雨後兼無葉底花
畫棟非我宅青林是我家一生俄尒過萬事莫言賒濟度
不造筏漂淪爲采花善根今未種何日見生芽
涅槃經二十曰如欲度水善護船筏同二十七曰譬如
有人貪著妙華採取之時爲水所漂衆生亦然貪著五
欲爲生老病死之所漂沒
出生二十年當遊千萬里行江青草合入塞紅塵起錬藥
空求仙讀書兼詠史今日歸寒山枕流兼洗耳

晉書孫楚字子荊太原中都人才藻卓絶爽邁不羣多
所陵傲缺鄕曲之譽年四十餘始參鎭東軍事終馮翊
太守初楚少時欲隱居謂王濟曰當欲枕石漱流誤云
漱石枕流濟曰流非可枕石非可漱楚曰所以枕流欲
洗其耳所以漱石欲厲其齒
寒山無漏岩其大甚濟要八風吹不動萬古人傳妙寂寂
好安居空空離譏誚孤月夜長明圓日常來照虎丘兼虎
谿不用相呼召世間有王傳莫把同周召我自遯寒巖快
活長歌笑
淨名經註肇云利衰毀譽稱譏苦樂八法風不動如來
猶如四風之吹須彌也虎丘平江路虎丘山也晉安西

將軍桓溫主薄王珣捨宅爲寺道生法師說涅槃經於
此山有羣石首肯蹤虎谿廬山虎谿也慧遠送客不過
虎谿王傅太子大傅少傅等引東海仲翁傳詳見蒙求
周召周公旦召公奭也不用相呼召者無漏岩中佳趣
豈可換虎丘與虎谿也
沙門不持戒道士不服藥自古多少賢盡在青山脚
列女傳婕妤自傷賦曰願歸骨於山足兮依松柏餘休
管解曰智度論二十二曰亦非持淨戒精進可以脫死
賊無憐愍來持無避處云云此篇意沙門雖被緇持戒
豈得不生不滅哉道士雖服藥辟穀豈得不老不死哉
豈不見自古多少羽客釋流盡埋在青山脚古冢間哉

不如飲美酒被服紈與素也
○評曰管解意曰道家者亦休服藥出家兒亦休持戒
唯須喫美酒被服紈與素何故也古今賢哲持戒服藥
一箇不能長壽持熟顧道家者閣不論如出家兒爲戒
體清白道業純黒諸天設供羣生傾心若不持戒不行
道粒米亦不能得淡茶亦不得喫夫戒者非所以爲長
生久視設者所以生眞正寂滅不生不死道果福由也
然出家者不得長壽而捨戒體可哉此詩賦得分明言
出家而不持戒農父而不取犁鋤出家而不持戒道士
而不服藥出家而不持戒漁父而不結網羅此義也一
僧曰管解說依師解則大錯了也雖然見裕得子語則

似少有憑據者拾公一日驅牛至說戒布薩堂前撫堂笑曰悠悠哉聚頭作相這箇如何管解必依此回緣解者歟至此吾輩非無少疑矣夫戒者三世如來同道所讚樞要而一切衆生出離生死船筏也所以經曰佛滅度後於像法中應當尊敬波羅提木叉此是衆等大師也佛若住世無異此也然則寒公此詩寔可貴師解亦可也若依拾公及管解之說闡提無慚輩如騎駿足走下坂聊亦不能制袒左肩大雷同戒學亦永棄廢三聚亦隨而泯沒三學既泯沒畢佛法亦拂土滅絕蓋三學不該鍊則三業不調和三業不調和則與鬼畜無異不祥無大焉然則以拾公道波旬黨侶未可誣吾聞拾公

大行普賢薩埵化現寒公文殊法王子垂跡等是非法身大士應機哉其教亦大矛盾隔霄壤何哉往往嚴淨毘尼士聞參學辨修禪人浪笑垢罵如野鬼如波旬參學修禪士亦逢嚴淨毘尼人塊看泥視如土地如木偶同是三學同修人卻如冤家去何哉謂法滅澆季相歟寔可恐師曰善哉問吾昔叩此兩端不決者既久矣爲不得眞正道師居吾語女如眞正導師則不然原夫戒有眞正與相似有爲與無相蓋寒公所說無相心地戒體也拾公所呵有爲相似戒業也輓之推之唯見車行也寶永第五戊子春予在越英巖苦吟者累日一夜聞鐘聲忽然打破從前疑團實二月十七日夜也四月末

行信陽見我正受老人熱喝瞋拳喫許多艱嶮不久請
辭行松本受戒師從容告曰禪門有無相心地戒體名
之謂金剛寶戒或言圓頓自性戒經曰金剛寶戒是佛
本源一切菩薩本源佛性種子又曰非青黃赤白非色
非心非有非無非曰果法諸佛本源不取正戒相亦無
邪念心是爲清淨戒諸佛所稱讚此是詮說者個因緣
者也昔婆修盤頭尊者常一食不卧六時禮佛清淨無
欲而爲衆所歸敬闍夜多尊者將度之先問彼衆曰此
偏行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故
不可尊者曰你師與道遠矣設苦行歷塵劫皆虚妄之
本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師尊者曰我不求道

亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我
不一食亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名
之曰道尊者既說五箇我字非吾我我非我常我須知
是卽眞止無作戒體又摩訶止觀曰夫圓頓中道大戒
無戒不備故名具足法與非法二皆空寂乃名持戒當
知中道妙觀戒正體是卽中道第一義諦戒而止品清
淨究竟持戒也達磨大師曰若欲見佛須是見性性卽
是佛佛不持戒不犯戒是無作妙戒也前佛後佛只言
見性若不見性妄言我得阿耨菩提此是大罪人也六
祖大師曰夫戒香者卽自心無非無惡無嫉妬是卽戒
香也永嘉大師曰佛性戒珠印心地須知戒外無佛性

佛性外無戒體是故楞嚴第六曰佛告阿難你常聞我
毘柰耶中宣說修行三決定義所謂攝心爲戒因戒生
定因定發慧是則爲三無漏學從上佛祖的的相承直
到光野非是見性人則師不能授與資不得信受須知
無相心地大戒得大難奉事亦不容易是卽如來知見
三世十方調御師爲傳此戒體乘願輪番番出世若人
欲得此戒先須見性若未見性道得此戒體大妄語人
也你向後能護持而如護眼目如惜命根去片時不棄
廢寘眞佛子也譬有大身力鬼主挾你狂走遶三千大
千世界兩三匝終擲下阿鼻紫煙裏而不生一念恐怖
無纖毫異念名之爲眞正持戒人或墮叫喚衆合黑繩

無間裏受盡無量苦患一彈指間不打失此戒體名之
爲眞佛子是故臨濟大師曰一切處心不異名之爲活
祖縱你一食卯齋去六時行導去一條白練去古廟裏
香爐去不見性不能夢曾見此戒實佛法中死人也若
又有眞正辨道衲子成辨一片打成純一不退心於一
切處不間缺於四威儀不打失束千百億須彌山作一
抜脊梁骨得失是非一齊坐斷畢透漢徹泉萬里一條
金剛坐名之爲尸羅微妙戒壇於此單單參窮言詞路
絕心行所滅縱雖有善惡無量境界現在面前專凝守
正念毫髮許不移易名此心爲授戒本師此時不覺身
心共打失如擲摧冰盤似推倒玉樓無量劫來業識舊

鬼窟一時震裂喜識盡消息盡是則大死一番底端的眞正得戒底一刹那也少焉彷彿蘇息來依舊眼横鼻直無一點所得唯拍手大笑而已名之爲說戒阿闍梨既而把從前悟得證得底多少因緣看自知從頭大錯了且把從上佛祖難透難解難信難入底話頭擧揚來在萬里異郷見妻子面名之爲證戒阿闍梨而後游泳四弘願海薫鍊四攝善巧名之爲淨人侍者利益一切無困倦名之爲眞正奉律大比丘此外更無佛祖此外更無賢聖人間天上善果何事如之哉只要一回汗流冷暖親自知若不然窮餓交煎餓父無褌裸形窮子非但不能利佗自救亦不了是故道先須見性師郎令

掌曰無相自性戒體祖庭心授秘訣或名一大事因緣言正法眼藏祖祖相承到今無斷續失之則爲六趣沈沒凡夫了之則爲三界無比大聖昔十力調御師久端坐菩提樹下忽然坐破金剛座魂飛魄散心死意消撞著此無作戒體成就彼無上正覺越灑法雨於四十九年頒行良藥於三百六十會華嚴四種法界法華一乘圓頓皆悉此戒本有妙德八教經緯五時廣略總是此戒性具寶光在凡爲八萬四千種煩惱聚在聖爲八萬四千箇妙義門在彼不減在此不增天堂地獄淨界穢土佛刹魔宮鬼種畜類乾坤大地草木森羅須知背此戒全身無開遮相無持犯迹不依三師不求七證無能

投師無所投資但在當人鈍工功積實參力盡最後放身捨命底一剎那迷則全圓頓無作純眞戒體爲五濁充滿雜業穢土會則全五濁充滿雜業穢土爲圓頓無作純眞戒體一切處純工無間缺名之爲眞正持戒佛子毫釐繫念名之爲波羅夷只要懸崖撒手絕後再穌若或以紙授口傳爲得以情謂計度爲證未證謂證未得謂得是爲增上慢人盡是外魔種族也向後得眞正參禪見性如見掌上了了分明底漢子必密附之如上秘訣非中下輩所以可信受伱行到其處臨說戒場上尸羅信受壇莫生輕忽心莫作容易看內信受此根本性戒外奉行五重十重戒品誠所謂眞佛子也我其何言哉於此予聞未曾有眞訣誓首頂禮銘心肝鏤肺腑畢矣實寶永第五五月四日夜也去年元文庚申冬得無我吾菩薩一心妙戒經拜披者再三與王受老人所說直旨悉符契寔如見老漢嚴冷面今依吾子親切間端不覺叨叨叨叨若有所可把並彼妙戒經記之記以得眞正衲子時附以報佛恩十分之一至禱

一心妙戒經　無我菩薩省吾禪師初名海信十三歲出家剃染學顯密法登壇受具精修絕倫側聞達磨宗有安心法參禮知識遍求妙悟或指見紫野宗峯師問話往返句下知落處峯溪器重于時月堂宗規從關右來住京西龍翔峯差師輔翼堂命掌笠墳堂西歸師亦

隨朝參暮叩搜著巴鼻一日詢堂佛學無盡以戒爲先定慧次之宗門先定慧後戒律奚其抵捂堂曰不是世尊在靈山會上迦葉微笑傳正法眼藏涅槃妙心實相無相法是爲戒本至二十八傳達磨大師得得西來首唱直指見性教外別傳禪萬法歸一心一亦不立一切名相思惟言説總離卻離亦離一心妙明是爲戒本二祖可大師三拜立六祖能大師無一物亦是一模脱出是爲戒本後來臨濟喝德山棒著著有出身路涅槃妙心流出於胸襟是爲戒本佛滅二千年魔强法弱戒本支分三學鼎立禪和子滔滔逐末忘本海信不醒猶作抵捂會了可憐生一心妙戒何論前後緩急師禮謝曰

甚深希有一心妙戒從前諸祖未悉麼説菩薩子羅漢僧未悉麼會伏願慈悲開示堂曰咦世尊八萬法門唯這是祖師千七百則公案唯這是盲聾漢欲得正眼斬卻偷心偷心死去眼見耳聞手捉足運語默動靜無礙自在佛法世法唯是一心轉轉無碍師云過去心不可得現在心不可得未來心不可得轉轉無碍阿那個是偸心堂曰計較三不可得底是師曰心本無形如何斬卻堂曰放下著師曰萬仭懸崖攀躋難冀放開線路堂打一拂子曰過去心不可得戒體露堂堂現在心不可得戒相明歷歷未來心不可得戒用月吐雲毘婆尸佛早留心直到今未得妙會麼師默然堂曰三不可得持

一心明妙不可以言宣當觀第一義師曰如何是第一
義堂曰世尊爲一大事因緣故出現於世對衆機一心
現萬法達磨大師赤手收拾萬法歸一心冷坐九年不
談禪不說戒廓然無聖誰敢持犯這個是達磨大師心
印單傳的波羅提木叉你能持否師便禮拜曰海信不
肖願放下身命受持奉行堂曰近前來師便膝行稽首
堂曰如上木叉一故易受妙故難持受不持是犯持而
不行是違你不違犯則衆生不違犯衆生不違犯則諸
天不違犯諸天不違犯則諸佛不違犯一切不違犯時
波羅提木叉眞個爲諸佛本師海信你能受持如是戒
不師喜淚曰海信不肖願捨身歸命生生嚴持堂開示

戒本妙訣曰一心眞如無上菩提一身三身三身一身
一身三心三心一心一心心心心佛智圓明本覺一念一
念一生無明衆生一念返照空中空中道實相第一義
心斷惡修善是眞度生是名妙戒是佛開示悟入佛子
是人天師中竺中嵩涅槃妙心無上菩提一心眞如
乃拈曰這個金剛圈元來無縫鑄佛祖弄來强生節目
的的相承傳到老僧我不知其名不妨喚作一心妙戒
今正付囑于你心受身持卻在你邊欽哉則個師卽從
座起百拜至誠誓結曰不惜身命財永劫不違犯師既
傳戒歡喜讚嘆曰大哉一心至哉妙戒從前閑葛藤奇
特玄妙一刀剗卻冷湫湫地鑄出佛祖把定則上無攀

佇下絶已窮放行則竪貫三有横穿三際本覺不迷則始覺何立始本元來無二無別心外無戒戒外無心不傳妙道傳不傳衆生度了妙明妙堂曰老僧多年求一個遅鈍漢而未得海信切要畫餅安滋味老僧不獲已無底鐵鞋絆著紅絲線直過中嵩到中竺佛祖面前修懺一上愼勿招爲不信輕慢人被偸卻斷絶佛祖命脉滅卻正法之罪欽哉則個已上一心妙戒教序分也大略記之

右人笑我詩我詩合典雅不煩鄭氏箋豈用毛公解不恨會人稀祇爲知音寡若遣趍宮商余病莫能罷忽遇明眼人郎自流天下

箋鄭玄箋註也解毛萇詩註解也字彙箋音煎表也識也鄭康成衍毛氏詩傳之未盡者名曰箋張華博物志云鄭玄郎毛萇郡人謙敬不敢言註但表識其不明耳此說本出於後漢書衞宏傳註

五言五百篇七字七十九三字二十一都來六百首一倒書巖石自誇云好手若能會我詩眞是如來母

劉義慶世說曰王子猷詣謝公云詩何七言子猷曰昻昻若千里之駒泛泛若水中之鳥此語出離騷東方朔傳曰漢武在柏梁臺使羣臣作七言七言之作起于此也仁王般若經不思議品曰此般若波羅密多是諸佛母諸菩薩母不共功德神通生處

○評曰此詩篡結寒公一生所作詩數閭丘纔得三百
十首
七字
余曾昔觀聽明士博達英靈無比倫一一選嘉名喧宇宙五
言詩句越諸人爲官治化超先輩眞爲無能繼後塵忽然
富貴貪財色瓦解氷消不可陳
事苑天地四方曰宇古往今來曰宙後漢書陳寔傳有
繼塵二字
貪愛有人求快活不知禍在百年身但看陽燄浮漚水便
覺無常敗壞人丈夫志氣直如鐵無曲心中道自眞行密
節高霜下竹方知不枉用心神

智度論六曰如燄者燄以日光風動塵故曠野中如野
馬無智人初見謂爲水
汝讀埋頭癡兀兀愛向無明羅刹窟再三勸你早修行是
你頑癡心恍惚不肯信受寒山語轉轉倍加業汩汩直待
斬首作兩段方知自身奴賊物
法華普門品科註曰羅刹是食人鬼也又曰墮見愛境
爲見愛羅刹害云云　楊子法言神心恍惚恍惚失意也
汩汩音骨亂也濁也
雲山疊疊連天碧路僻林深無客遊遠望孤蟾明皎皎近
聞羣鳥語啾啾老夫獨坐棲青嶂少室閑居任白頭可歎
往年與今日無心還似水東流

一住寒山萬事休更無雜念挂心頭閑於石壁題詩句任
運還同不繫舟

賈誼鵩鳥賦曰澹乎若深淵之靜汎乎若不繫之舟

余見僧繇性希奇巧妙間生梁朝時道子飄然爲殊特二
公善繪手毫揮逞畫圖眞意氣異龍行鬼走神巍巍貌
虛空寫塵跡無因畫得志公師

事苑第六張僧繇吳人也梁天監中爲武陵王國侍郎
直祕閣知畫事歷右將軍吳興太守列僊傳第六僧繇
畫龍點睛聞雷則破壁飛去道子畫龍鱗甲若飛動佛
祖綱目二十七梁武帝嘗詔畫工僧繇寫誌公像僧繇
下筆輒不自定誌遂以指務面門分披出十二面觀音
相或慈或威繇竟不能寫誌曰毘婆尸佛蚤留心直至
而今不得妙

久住寒山凡幾秋獨吟歌曲絕無憂蓬扉不掩常幽寂泉
涌甘漿長自流石室地爐砂鼎沸松黃柏茗乳香甌飢飡
一粒伽陀藥心地調和倚石頭

東坡詩集卷三曰崎嶇食松黃註曰本草圖經松枝上
黃粉名松黃山人矣時拂取作湯點之本草乳香佛方
用以辟穀名義集什物篇曰阿伽陀此云普去能去衆
病又翻圓藥華嚴經曰阿伽陀圓衆生見者衆病悉除

千生萬死何時已生死來去轉迷盲不識心中無價寶猶
似盲驢信脚行

老病殘年百有餘面黃頭白好山居布裘擁質隨緣過豈羨人間巧樣模心神用盡爲名利百種貪婪進己軀浮世幻化如燈燼冢內埋身是有無

世間何事最堪嗟盡是三途造罪植不學白雲嵓下客一條寒衲是生涯秋到任他林落葉春來從你樹開花一界橫眠閑無事明月清風是我家

昔年曾到大海遊爲采摩尼誓懇求直到龍宮深密處金關鎖斷主神愁龍王守護安耳裏劍客星揮無處搜貿客卻歸門內去明珠元在我心頭

名義集七寶篇曰摩尼或云踰摩應法師云正云末尼即珠之摠名也此云離垢此寶光淨不爲垢穢所染或加梵字顯其淨也又翻增長有此寶處增長威德又增長論云摩尼珠多在龍腦中有福衆生自然得之亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得此珠者毒不能害火不能燒善友太子之事事苑八載之智度論十二載能施太子事諸教要集等可弁考

○評曰此詩親設巧喩菩薩最初因地時爲挑昏衢之智燈爲長夜之慧炬利濟溥福智暗衆生發起大精誓求阿耨菩提如意珠恰如商主入海求無價寶珠龍宮深密處者指八識賴耶渺茫湛寂之處也既而積衆善勤萬行多拜多禮長坐不臥轉求轉遠轉進轉失晝夜困苦主神大恳愁其法珠難得也恰如金關鎖斷海神揮劍

心神憒閙精魂煩亂無手脚可著伎盡詞窮放手茫然
而坐何計內外中間八紘四維總是一顆粲然摩尼寶
珠也初知彼南岳所謂頓悟心源開寶藏也是亦丹霞
所謂智者安然得者乎

衆星羅列夜明深嵓點孤燈月未沈圓滿光華不磨瑩桂
在青天是我心

千年石上古人蹤萬丈嵓前一點空明月照時常皎潔不
勞尋討問西東

寒山頂上月輪孤照見晴空一物無可貴天然無價寶埋
在五陰溺身軀

我向前溪照碧流或向嵓邊坐盤石心似孤雲無所依悠
悠世事何須覓

我家本住在寒山石嵓棲息離煩緣泯時萬象無痕迹舒
處周流徧太千光影騰輝照心地無有一法當現前方知
摩尼一顆珠解用無方處處圓

世人何事可吁嗟苦樂交煎勿底涯生死往來多少劫東
西南北是誰家張王李趙權時姓六道三途事似麻祇爲
主人不了絶遂招遷謝逐迷邪
張王李趙非趙高李斯緣只可見張三李四事

余家本住在天台雲路煙深絶客來千仞巖巒深可遯萬
重谿澗石樓臺樺巾木屐沿流步布裘藜杖繞山迴自覺
浮世幻化事逍遙快樂實善哉

丹丘迥聳與雲齊空裡五峯遙望低鴈塔高排出青嶂禪
林古殿入虹蜺風搖松葉赤城秀霧吐中嵓仙路迷碧落
千山萬仞現藤蘿相接次連谿

謝玄暉敬亭山詩曰茲山亘萬里合沓與雲齊丹丘赤
城見于前釋氏要覽佳處篇曰西域記昔有比丘見羣
鴈飛翔戲言知時忽有一鴈投下自殞衆曰此鴈垂誡
宜旌厚德於此瘞鴈建塔

自從到此天台境經今早度幾冬春山水不移人自老見
却多少後生人

三字

寒山道無人到若能行稱十號有蟬鳴無鴉噪黃葉落白
雲掃石磊磊山隩隩我獨居名善導子細看何相好

十號瓔珞經如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊磊磊衆石皃書禹貢註
隩隈也善導法華經序品註曰導師謂佛也良以說法
入定能導於人故稱導師相好謂三十二相八十種好
詳三藏法數及智論

寒山寒冰鎖石藏山青現雪白日出照一時釋從茲暖養
老客

我居山勿人識白雲中常寂寂

寒山溪稱我心純白石勿黃金泉聲響撫伯琴有子期辨
此音

列子湯問篇曰伯牙善鼓琴鍾子期聽伯牙鼓琴志在
高山鍾子期曰善哉峨峨兮若泰山志在流水鍾子期
曰善哉洋洋兮若江河伯牙所念鍾子期必得之伯牙
游於泰山之陰卒逢暴雨止於巖下心悲乃援琴而鼓
之初爲霖雨之操更造崩山之音曲每奏鍾子期輙窮
其趣伯牙乃舍琴而歎曰善哉善哉子之聽夫志想象
猶吾心也吾於何逃聲哉

重巖中足清風扇不搖涼氣通明月照白雲籠獨自坐一
老翁

寒山子長如是獨自居不生死

拾遺二十首　新添

我見世間人箇箇爭意氣一朝忽然死祇得一片地闊四
尺長丈二你若會出來爭意氣我與你立碑記

家有寒山詩勝你看經卷書放屛風上時時看一徧

少年懶讀書三十業由未白首始得官不過十鄉尉不如
多種黍供此伏家費打酒詠詩眠百年期髣髴

髣髴聞不審皃又不明皃

抄此詩不載舊本有說檢異本得之異本隋州大洪住
山慶預序并劉覺先跋有之

豐干禪師錄

道者豐干未詳根裔古老見之居于天台山國清寺翦髪齊眉毳裘擁質緇素問擲乃云隨時貌悴昂藏恢端七尺唯攻舂米供僧夜則扃房吟詠自樂郡縣請知咸謂風僧或發一言異於常流忽爾一日騎虎松徑來入國清巡廊唱道衆皆驚訝怕懼怛然兹欽其德昔京輦與亂救疾到任丹丘跡無追訪賢人隱遁示化東甌唯於房中壁上書曰

裔以制切末也冑也別本云東甌閩中也

余自來天台凡經幾萬向一身如雲水悠悠任去來逍遙絶無鬧忘機隆佛道世途岐路心衆生多煩惱

四家錄黃檗大師曰祖師門中事只論息機息見所以
忘機則佛道隆分別則魔軍熾
兀兀沈浪海漂漂轉三界可惜一靈物無始被境埋電光
瞥然起生死紛塵埃
寒山特相訪拾得罕期來論心話明月太虛廓無礙法界
即無邊一法普徧該
本來無一物亦無塵可拂若能了達此不用坐兀兀

拾得錄

豐干禪師寒山拾得者在唐太宗貞觀年中相次垂跡於
國清寺拾得者豐干禪師曰遊松徑徐步於赤城道路側
偶而聞啼乃尋其由見一子可年十歲初謂彼村牧牛之
子委問逗留云我無舍無姓遂引至寺付庫院候人來認
數旬之間絕其親鞠乃令事知庫僧靈熠經于三祀頗會
人言令知食堂香燈供養忽於一日與像對坐佛盤同餐
復于聖僧前云小果位喃喃呵俚而言傷哉
親鞠周書無遺鞠子蓋註鞠養也三祀彙祥子切年也
爾雅商曰祀取四時祀事一周也食堂安賓頭盧始道
安法師詳高僧傳又食堂文殊爲上座谷響集可考呵

俚彙俚鄙俗也呵責也
熠謂老宿等此子心風無令下供養乃令厨内洗濾器物每澄食滓而以筒盛寒山子來負之而去或發一言我有一珠埋在陰中無人別者衆謂癡子寺内山王僧常參奉及下供養香燈等務食物多被鳥所耗忽一夜僧衆同夢見山王云拾得打我瞋云你是神道守護伽藍更受沙門參奉供養既有靈驗何以食被烏殘今後不要僧參奉供養至旦僧衆上堂各說所夢皆無一差靈熠亦然喧喧未止熠下供養忽見山王身上而有杖痕所損熠乃報衆衆皆奔看各云夜夢斯事乃知拾得不是凡間之子一寺紛紛具狀申州報縣符下賢士遯跡菩薩化身宜令號爲拾

得賢士自此後常使淨一人直香華供養又於莊頭牧牛歌詠叫天又且半月布薩衆僧說戒法事令時拾得驅牛至堂前倚門而立拊掌微笑曰悠悠哉聚頭作相這箇如何老宿律德怒而呵曰下人風狂破於說戒拾得笑而言曰心無瞋即是戒心淨即出家我性與你合一切法無差尊宿出堂打趁拾得令驅牛出去拾得言我不放牛也此羣牛皆是前生大德知事人咸有法號喚者皆認時拾得一一喚牛云前生律師弘靖出時一白牛作聲而過又喚前生典座光超出時一黑牛作聲而過又喚直歲靖本出時一牯牛作聲而出又喚云前生知事法忠出時一牯牛作聲而出乃獨奪謂牛曰前生不持戒人面而畜心汝今招此咎怨恨於何

人佛力雖然太伱孤於佛恩大衆驚訝忙然曰此又報州
縣使令八州不赴召命盡代人仰曰此顯現寺衆徬徨感
歎菩薩來於人世聊纂實錄貴不墜爾兼於土地堂壁上
書語數聯貴示後人乃集語曰

四分云伽藍中立神屋傳云中國僧寺立鬼廟增輝記
云卽鬼子母廟也次立伽藍神廟護伽藍神者有二十八
次立賓頭盧廟布薩此律居常式也此云共住又云淨
住毘柰耶云褒洒陀唐言長養淨謂除破戒垢長養清
淨故意令半月半月憶所犯事對無犯人說露其改前
愆一則遮現在之更爲二則懲未來之慢法故毘尼母
論云何名布薩答斷名布薩謂能斷所作能斷煩惱能
斷一切不善法故詩雄雉瞻彼日月悠悠我思註悠悠
思長也勅修清規典座職掌大衆齋粥一切供養務在
清潔直歲掖僧史謂直一年之務故立此職前漢書六
十二司馬遷傳讚曰不虛美不隱惡故謂之實錄拾得
詩宋高僧傳十九拾得傳時道翹纂錄寒山文句於寺
土地神廟壁見拾得偈詩附寒山集中

東洋海水清水清復見底靈源涌法泉斫水無刀痕

楞嚴經九曰然彼諸魔雖有大怒塵勞內汝妙覺中如
風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸湯彼如堅氷煖氣
漸隣不日消殞

我見頑囂士燈心拄須彌寸樵煮大海甲抹大地石

頑嚚左傳僖公二十四年曰心不則德義之經爲頑口不道忠信之言爲嚚

蒸沙豈成飯磨甎將作鏡説食終不飽直須著力行

蒸沙楞嚴經第一曰諸修行人不能得成無上菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂修習猶如煮沙欲成嘉饌華嚴十三曰如人設美饍自餓而不食於法不修行多聞亦如是

○評曰此章大意見性不明方入理不眞認得見聞覺知證取八識無知以爲菩提底雖歷三祇劫數不能得法成就不覺墮聲聞二乘部類恰如蒸砂似磨甎所以謂直須著力行試問作麼生是著力行底寒公曰咄咄

咄三界輪回此語若見得分明許你親著力了

恢恢大丈夫堂堂六尺士枉死埋冢閒可惜孤標物

不見日光明照耀於天下大清廓落洞明月可然貴

余本住無方磅礴無爲理時涉涅槃山徐步香林裡

磅礴二字出于寒山詩二百四十一首

左手握驪珠右手執摩尼莫耶未足刃智劍斬六賊

般若酒清冷飲家澄神思余閑來天台尋人人不至

文選曹子建與揚德祖書曰當此時人人自謂握靈蛇之珠家家自謂抱荊山之玉又莊子列禦冠篇曰河上有家貧恃緯蕭而食者其子沒於淵得千金之珠其父謂其子曰取石來鍛之夫千金之珠必在九重之淵而

○驪龍頷下子能得珠者必遭其睡也使驪龍而寤子尚
奚微之有哉摩尼事出寒山詩七言十一首
寒山同爲侶松風水月間何事最幽邃唯有遯居人
悠悠三界主

○許曰首書曰此五字未穩當恐衍文乎明哲者可辨
之鵲林曰此五字極是奇絶拾公平生肝膽一時吐出
了也與寒公所謂咄咄咄三界輪向以字不成八字非
古佛路凄凄無人行至此企跡誰不蹈旋機滯凡累
可喪生死輪輪之未嘗息嗟彼六趣中茫茫諸迷字
人懐天眞佛太寶心珠祕迷肯沈沈流汨沒何時出
智度論五曰生死輪載人諸煩惱結業大力自在轉無

人能禁止何時出

拾得自閭丘太守拜後同寒山子把手走出寺跡隱後因
國清僧登南峯采薪遇一僧似梵儀持錫入巖挑鎖子骨
而去乃謂僧曰取拾得舍利僧遂白寺衆衆方委拾得在
此巖入滅乃號爲拾得巖在寺東南隅登山二里餘地聊
錄如前貴示後人矣

拾得詩

諸佛留藏經祇爲人難化不唯賢與愚箇箇心構架造業
大如山豈解懷憂怕那肯細尋思日夜懷姦詐
維摩經香積佛品曰以難化之人心如猿猴故以若干
種法制御其心乃可調伏

嗟見世間人箇箇愛喫肉椀楪不曾乾長時道不足昨日
設箇齋今朝宰六畜都緣業使牽非干情所欲一度造天
堂百度造地獄閻羅使來追合家盡啼哭鑪子邊向火鑊
子裡澡浴更得牛頭時換卻汝衣服

祖庭事苑曰建中初蜀相崔寧之女以金茶杯無儲
病其熨指取楪子盛之既啜而杯傾乃以蠟環楪子使
其杯遂定即遣匠以漆環代蠟進於相國相奇之爲製
名托子曰行於代是後傳者更環其底閻摩羅上引義
楚六帖又瑜伽論曰問餤摩王爲能損害爲能饒益何
故名法王答由饒益衆生故若諸衆生執到王所令憶
念遂爲現被相似之身告曰你等自作當受其果由感

那落迦新業更不積集故業盡已脫那落迦是由能饒
益衆生故名法王龐居士偈云婬欲暫時情長劫入地
獄縱令得出來異形人不識左二十五年杜預註六畜
馬牛羊鷄犬豕是也

出家要清閑清閑即爲貴如何塵外人卻入塵埃裏一向
迷本心終朝役名利名利得到身形容已顦顇況復不遂
者虛用平生志可憐無事人未能笑得伱

班固荅賓戲曰朝爲榮華夕爲顦顇

養兒與取妻養女求媒娉重重皆是業更殺衆生命聚集
會親情總來看盤飣目下雖稱心罪簿先注定

飣餖丁定切置食又貯食也十主經爾時世尊告大衆

言諸衆生有同生神左神記惡形如羅刹常隨不離悉
記小惡右神記善形如吉祥常隨不離皆記微善捴名
雙童亡人先身若福若罪諸業皆書盡持奏與閻羅法
王其王以簿推問亡人筭計所作隨善隨惡而斷分之
得此分段身可笑好形貿面貌似銀盤心中黑如搭烹猪
又案羊誇道甜如蜜死後受波吒更莫稱寃屈
三藏法數出二種生死其一曰分段生死釋曰分即分
限段即形段謂六道衆生隨業力所感果報身則有長
有短命則有壽有夭而皆流轉生死故名分段生死同
卷出八寒地獄其三曰阿吒吒地獄釋曰梵語阿吒吒
或曰嚯嚯謂受罪衆生由寒苦增極唇不能動唯於舌
中作此聲也其四曰阿波波地獄釋曰梵語阿波波或
云唬唬婆謂受罪衆生寒苦增極舌不能動唯於脣間
作此聲也今此曰波吒者蓋略取阿波波阿吒吒言乎
佛家三界子總是親男女恐沈黑暗坑示儀垂化度盡登
無上道倶證菩提路敎徐癡衆生慧心勤覺悟
法華經譬喻品云今此三界皆是我有其中衆生皆是
吾子黑暗坑地藏經曰鐵圍山東西有黑暗處
佛捨尊榮樂爲愍諸癡子早願悟無生辨集無上事後來
出家者多緣無業次不能得衣食頭鑽入於寺
法華譬喩品佛爲王子時棄國捨世榮
嗟見世間人永劫在迷津不省這箇意修行徒若辛

我詩也是詩有人喚作偈詩偈總一般讀時須子細緩緩
細披尋不得生容易依此學修行大有可笑事
西域記曰舊曰偈梵本略也或曰偈佗梵音訛也今從
正音宜云伽陀唐言頌
有偈有千萬卒急述應難若要相知者但入天台山巖中
深處坐說理及談玄共我不相見對面似千山
世間億萬人面孔不相似借問何因緣致令遺如此各執
一般見互說非兼是但自修己身不要言佗己
男女爲婚嫁俗務是常儀自量其事力何用廣張施取債
誇人我論情入骨癡殺佗雞犬命身死墮阿鼻
名義集地獄篇梵語阿鼻此曰無間

世上一種人出生常多事終日傍街衢不離諸酒肆爲佗
作保見替佗說道理一朝有乖張過咎全歸你
生異作性韓文六年至十二三頭角各相蹤二十漸乖張
我勸出家輩須知教法深專心求出離輒莫染貪婪大有
俗中士知非不愛金故知君子志任運聽浮沈
龐居士偈曰世人重珍寶我貴刹那靜金多亂人心靜
見眞如性性空法亦空十八絶行蹤但自心無礙何愁
神不通
寒山自寒山拾得自拾得凡愚豈見知豐干卻相識見時
不可見覓時何處覓借問有何緣向道無爲力
維摩經序曰眇莽無爲而無不爲罔知所以然而能然

者不思議也證道歌曰有人問我解何宗報道摩訶般
若力
從來是拾得不是偶然稱別無親眷屬寒山是我兄兩人
心相似誰能徇俗情若問年多少黄河幾度清
若解捉老鼠不在五白猫若能悟理性那由錦繡包真珠
入席袋佛性止蓬茅一畫取相漢用意總無交
退之寄盧同詩立名賊曹呼五白盡取鼠輩尸諸庖管
解曰有說引此以爲五白猫之證愚謂韓詩不可爲猫
事看之平師謂韓詩實猫事也捉鼠輩者非猫而何
達心常寛廣此則名爲布髮已惠於人方可名爲施後來
人不知焉能會此義未設一庸僧畢擬望富貴

獮猴尚教得人何不憤發前車既落坑後車須改轍若也
不知此恐君惡合殺比來是夜又變郎成菩薩
徐學老勸童行勤學文曰且如獮猴獸類也尚可教以
藝解鴝鵒禽鳥也尚可教以歌唱人爲萬物靈如不學
覩禽獸之不若也出緇門警訓
君不見三界之中紛擾擾祇爲無明不了絶一念不生心
澄然無去無來不生滅
故林又斬新剡源溪上人天姥峽關嶺通同次庵天灣溪
曲島間淼淼水雲雲借問嵩禪客日輪何處瞰
謝靈運登臨海嶠與恵連詩曰瞑投剡中宿明登天姥
岑注漢書曰會稽有剡縣呉録地理志曰剡中縣名有

天姥山又孫興公遊天台山賦註曰剡縣東南有天台
山嵩禪客南泉法嗣洛京嵩山和尚僧問如何是嵩山
境師曰日從東出月向西傾見傳燈淼淼大水見雲雲
澐澐乎江水大波謂之澐
自笑老夫筋力収偏戀松巖愛獨遊可歎往年至今日径
運還同不繫舟
一入雙溪不計春錬暴黄精幾許斤鑪竈石鍋頻煮沸土
甑久蒸氣味珍誰來幽谷餐仙食獨向雲泉更勿人延齡
壽盡招手石此棲終不出山門
招手石傳燈二十七智者大師十五禮佛像誓志出家
恍然如夢見大山臨海際峯頂有僧招手接入一伽藍

徐當居此汝當終此後大建七年乙未謝遣徒衆隱天
台山佛隴峯有定光禪師先居此峯謂弟子曰不久當
有善知識領徒至此俄爾師至光曰還憶曩昔擧手招
引時否師即悟禮像之徵悲喜交懷乃執手共到菴處
躑躅一羣羊沿山又入谷看人貪竹塞且遭豺狼逐元不
出孳生便將充口腹從頭喫至尾飫飲無餘肉
張籍寄李渤詩註本草躑躅即杜鵑花羊食則死見之
躑躅以此得名竹塞者莊子駢拇篇云臧與穀二
人相與牧羊而俱亡其羊問臧奚事則挾筴讀書問穀
奚事則博塞以遊二人者事業不同其於亡羊均也詩
鳥獸孳尾乳化曰孳

○評曰此詩拾公見一羣羊渉山徑臨溪流有所感慘然而賦成者也言彼偶値屠人貪竹塞忘逐羊幸雖免人禍終羅獸厄饕豺狼齒牙必不遠冥司懲也凡一切有情四生含識各一元氣互分四大總是孳生一族乳化同類也而不顧互相吞噉強鳴噴牙頁弱弱縮擧體畏強強弱窺探殘害無止時伱今斃彼只腹之彼亦斃伱必只腹之烏乎負命償肉豈不償必不可免伱既捉彼彼亦果捉伱捉捉捉依舊殺戮生殺往復如旋火輪報應因果等滴油箭死彼生此億劫苦果無思念齒牙欲戰落是故未曾有經說食肉人有十種過失努力急須出離縱伱營衆善修萬行總是生死大兆何日得第

沢若人欲超出此段禍患先須見性伱若一回得見性去千生多少罪纏徹底脫卻億劫生死業障和根拔盡是故寒山公曰咄咄咄三界輪回

銀星釘秤衡縣絲作秤紐買人推向前賣人推向後不顧他心怨唯言我好手死去見閻王背後插掃帚

龐居士偈曰枉法取人錢誇道能計算閉門私造罪準擬免災殃被他惡部童杪得報閻王縱不入鑊湯亦須臥鐵牀不許雇人替自作自身當

雙童事上引十王經又莊子庚桑楚篇爲不善於顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行永嘉證道歌曰作在

冗殃在身不須怨訴更尤人
悠悠塵裡人常樂塵中趣我見塵中人心多生懸顧何哉
愍此流念彼塵中苦
無去無來本湛然不居內外及中間一顆水晶絕瑕翳光
明透滿出人天
少年學書劍叱馭到荊州聞伐匈奴盡婆娑無處遊歸來
翠巖下席草枕清流莊士志朱紱獼猴騎土牛
詩閟宮篇戎狄是膺荊舒是懲又殷武篇撻彼殷武奮
伐荊楚事文類聚別集曰魏周泰爲新城太守司馬宣
王使鐘毓嘲曰君釋褐登宰府三十六日擁麾蓋守兵
馬郡乞兒乘小車一何駃乎泰曰君名公之子少有文
采故守史職獼猴騎土牛又何遲也
三界如轉輪浮生若流水蠢蠢諸品類貪生不覺死伱看
朝垂露能得幾時子
閑入天台洞訪人人不知寒山爲伴侶松下噉靈芝每談
今古事嗟見世愚癡箇箇入地獄那得出頭時
古佛路凄凄愚人到卻迷祇緣前業重所以不能知欲知
無爲理心中不挂絲生生勤苦學必定覩吾師
各有天眞佛號之爲寶主珠光日夜照玄妙卒難量肯人
常兀兀那肯怕災殃唯貪婬佚業此輩實堪傷
出家求出離哀念苦衆生助佛爲揚化令教選路行何曾
解救苦恣意亂縱橫一時同受溺俱落大深阬

○評曰此詩稱眞正道德智行佛子呵末法頑空無記默照啞羊頑緇師評唱此詩之日寒鐵禪者慨念曰我聞十力調御纔出現於世則有六種神異帶八種圓音蓋八萬徒衆演五時妙義梵釋戴足龍天委命擬吾輩蚊子量亦無而拾公曰助佛揚化是何心哉顧非欲滴蟭螟眼裏淚扶揚蒼海波浪者乎有何伎量堪扶佛耶寔可怪饑凍上座曰否也居吾語你是扶佛本志播揚難遇大教之義也昔調御師降下兜率出世迦維六白枯坐八相成道展開三百六十勝會利濟四生六凡令識有頓漸顯密教演偏圓半滿旨是欲使吾人得佛智見之外全無佗事全無別肯心包大虛量周沙界名之

爲佛寶其薪盡火滅後畢波羅窟中結集彼所說幻出五千餘編貝葉具有八萬四千妙義該羅萬有包括大千名之爲法寶束以留下末代欲誘引薄福昏愚之勞生者也縱雖留下末代不得見道分曉智鑑高照助佛爲揚化令教選路行底佛子則無異於棟蠹殘古紙堆所以道道不獨行得人以弘道若有一人三五七年只管究明去參決來一旦豁然而貫徹自性佗性法界性一見透無餘蘊是卽眞正見道底端的也於此把從上佛祖折角諸訛難信難解底話頭一見總是自家屋裏事如萬里異鄉見妻子面一毫髮許無疑滞此時游泳龍宮海爲裡來隨機受用任手拈來出片言也如太

火聚如熱鐵橛吐集字也如鴆鳥尾如象王鼻數大慈
雲行大法施經三祇劫無退倦名之爲眞佛子寔無比
僧寶也助佛揚化何畏之有若又最初莽鹵而眼目不
分曉綴雖暗誦一代時教記取四韋陀論横說竪說惑
天華亂墜異香薫徹總是欺誑鼓惑說話邪魔所說不
許稱佛子況懐勝他心挾利名念亂自行法施平名之
爲不淨說法入地獄也如炮珠飛見閻老去亦無暇矣
若又似認取見聞覺智證得寂照無記以爲足底自了
鬼窟漢子堪作何用其餘如吟弄詩偈耽著文字底流
輩小兒部屬豈足取耶若人欲辨自見性淺深得力多
寡眞僞如何須著兩處點撿於動靜一境心無得失否

到佛祖眞正穩密說話見徹無疑惑否作麼生是佛祖
眞正穩密說話乾峯三種病疎山壽塔因緣
常飲三毒酒昏昏都不知將錢作夢事夢事作鐵圍以苦
欲捨苦捨苦無出期應須早覺悟覺悟自歸依
雲山疊疊幾千重幽谷路深絕人蹤碧磵淸流多勝境時
來鳥語合人心
後來出家子論情入骨癡本來求解脫却見受驅馳終朝
遊俗舍禮念作威儀博錢沽酒喫翻成客作兒
若論常快活唯有隱居人林花長似錦季色常新或向
巖間坐旋瞻丹桂輪雖然身暢逸却念世間人
我見出家人總愛喫酒肉此合上天堂却沈歸地獄念得

兩卷經欺佗市鄽俗豈知鄽俗士大有根性熟
我見頑鈍人燈心拄須彌蟻子齧大樹焉知氣力微學齩
兩莖菜言與祖師齊火急求懺悔從今輙莫迷
君見月光明照燭四天下圓輝挂太虛瑩淨能蕭灑人道
有虧盈我見無衰謝狀似摩尼珠光明無晝夜
余住無方所磅礴無為理時陟涅槃山或玩香林寺尋常
祇是閑言不干名利東海變桑田我心誰管你
左手握驪珠右手執慧劍先破無明賊神珠自吐燄傷嗟
愚癡人貪愛那生厭一墮三途間始覺前程險
三途詳于寒山詩二百六十四首
般若酒泠泠飲多人易醒余住天台山凡愚那見形常遊

深谷洞終不逐時情無思亦無慮無辱也無榮
自從到此天台寺經今早已幾冬春山水不移人自老見
卻多少後生人
平生何所愁此世隨緣過日月如逝波光陰石中火任佗
天地移我暢巖中坐
嗟見多知漢終日枉用心岐路逞嘍囉欺謾一切人唯作
地獄滓不修來世因忽尒無常到定知亂紛紛
嘍囉自負多口義也
○評曰師近頃有示梵治禪人數行初學士可諳之一丁
件也故不顧繁文記于茲禪人梵治始入台教密室纖
鎖三觀窻且探八教頤一朝憤然而超出教網蓄投入

禪海波瀾不久少喫著彼海水鹹酸慵心如潮涌慢情
如山聳於此載破笠撚瘦藤窺虎穴探魔宮西窮長石
肥筑北限信越能賀徧蹈諸老門閭逞嘍囉恣狼藉凌
奪先輩輕蔑後生謗殺諸聖罵辱羣賢列利智舊見其
狂談熾盛不可輙救順摩捋以送出為賢尋常告諸友
曰教海者我舊小窠豈足回顧願欲擇禪林毒樹有惡
果苦葉者且充我蔭凉一匝四海拄杖頭未曾一箇似
葛枝底亦拂著無所向不破無所觸不碎已哉我其買
船入大清乎大清亦可知矣其始走西東日雖數次捄
廻鈔寺門不屑予寡陋涕唾亦不吐若人談及鵠林者
裡慢罵不止今歲寬保壬戌春見業風吹著末後錯擇

入我闡提窟袖鐵鞭握彩畫扇如惡虎窺狐穴似饑鷹
見跛兎視予如怨讎欲隨例盡狼藉其勢焰不可觸侵
予則輕輕逼拶推到緊要處痛與三頓徵詰往返互數
次理盡詞窮憍柱碎慢幢折終稽首作師資禮且乞安
名予則名之以梵治之字蓋治也謹恐夫憍心強盛之
士往往打失道情若人打失道情則醜行惡作無事不
行甚者到鞭爺孃犯姉妹諸方匡徒領衆須彌座上碩
德明師見你輕忽戲慢垢罵杖辱之日非悉漏盡羅
漢故三日五日必有不甘食之憂愁又其參入門徒無
不含淚怨恨憂鬱其罪歸誰身心夫以戈戟害人者暫
時蕩賊虛妄幻質以言舌害人者剝落多少德行令名

天神憎嫌地祇瞋恨昔有金色鬼口吐數萬臭蟲餓苦
更其口言彼是清淨持戒比丘也不謹口業故受此惡
報又有維那罵辱老比丘故多劫墮地獄最後生旋陀
羅家胎妊之間臭氣滿室纔生下來醜惡短少惡臭濕
人魂常行廁上嚔糞纖食有四果聖者來告宿因如太
陽平侍者明菴心授上足而窮五位祕決盡三種宗要
稱太陽門下隻箭為新豐洞裏太絃後雖住大陽惰性
未罷終打失道情常忌出其右者明菴始既臨示寂告
門人曰塔若無恙得十年開塔再供養既三年而平妬
其言發塔見之菴定軀嚴然如生平憎之積薪燒經三
日定軀增鮮明也門人參徒有敬畏有哀號有禮拜有

咨嗟平瞋振钁子大因一聲頂骨作钁破洒油又燒官
惡之剃落衣盂為俗名黃秀才終擯出四境法屬舊友
盡憎不容行乞終顛臥三叉路口為野犬見齩殺應明
菴阿又識矣嗟惰心賊人胡為其如是猛利哉好箇堂
堂叢林英豪寥廓宇宙間到無所置五尺軀是皆惰鬼
作祟者也此鬼常擇聰明俊利人極百端窺探終入肺
腑中夫蒼海長百川以下大凡學道士宜謙下辭讓以
助道業古園成寺僧逢行疫鬼神問曰經咒祕符僧尼
巫祝戈戟香具之間極你恐怖者何為最哉鬼曰吾輩
受天勅流行何恐之有特如謙遜慈念人無數善神晝
夜圍遶佐其善心吾輩醜惡卑賤四十由旬中親近亦

不得況謙下人其福如大地廣厚何處下手慈心人其德如大虛寛大非我輩小鬼所議如彼憍慢妬害人無量邪鬼晝夜圍繞彌彼慢心是故窺入如入舅姑家況衆鬼爲公事走向添我力哉取彼如囊裡探丸是故多少憍慢不遜人無不落吾手末法澆季佛法漸威德衰故人各恃小智憍心人最多憍依其智不足吾輩不得閑暇不亦宜哉寔可恐也予昔在越英巖日有尾州僧跋上座者誇管見恃襪才呼列刹諸老多以二字呼流輩總限一字其謗欲譏鋒終無敵者予竊謂如彼後來必失道情矣三四年後予行濃京巖龍菴居春雨連日鎖四面坐一日有傾破笠引枯藤率上來扣柴扉者

扣又窺窺又扣少開扉纔出鼻端誰何從尾州赴濃北僧來乞寄宿者也予則開扉引吹星火温殘茶附予雨中備彼則架兩臂於膝上貪飧如餓狗醜陋溢目臭氣撲鼻剩自額上到耳畔有一棒一條痕血點所所猶未乾熟視跋上座果打失道情破墮郎落者也從上辨財多聞悟解了知透底忘卻終爲一箇乞奴寔可憐予曰我始以你爲平常僧熟顧人命在呼吸間你若死此于夜中見你今刀瘡人其以我爲害你其速行行宿山下舊社來日又來飯脫破裰附跋則涕泣出予亦不覺淚下可悲非打失道情而已乎。面亦不記其後月餘而濃北人捉草賊三箇引出河邊斬之聞其一者尾州僧寔

可悲也野州僧有福上座者是又跛心友也利觜惡口
不屑跛後打失道情爲俗入武陵伎肆掃酒戲場洗滌
酒器竟乞食街上死播州何某住山才藝智見人盡恐
畏後打失道情再修掌上古佛化百金往京師買婦
人有容色者爲僧促歸同器食同牀臥鎖大櫃安掌上
告曰莊嚴大盡心佗日設大供令伱輩瞻禮誰知古佛
向賣卻畢別令泥塑彩畫安著櫃中不久通身發惡瘡
入馬屋臥蚊虻皺肌蒼蠅打面不管無分人事終悲泣
號哭死總山梨大龍蘭若有新豐餘音祖龍長老者是
又平生慊心熾盛而嘍囉大口無忌憚寬文十二壬子
冬徒衆容千指一夜設茶果招十數輩茶話到更深舉

宗要品藻古今罵詈諸方輕忽當世作發大聲呌曰伱
輩見我面乎此山林葉樹枝一一有我部屬充塞各把
羽扇促招我豈不行伱輩莫悲予不在哀號憂惱不久
我其歸來逐一可迎伱輩行欲走出怒眼瞪酒血惡口
裂到耳有膂力禪客七八輩走前抱留七狂八顛掣如
香象衝如惡虎闔山徒衆盡環列誦經諷呪盡力滴汗
彼文惡口罵詈聲奪衆經有一老僧把理趣分欲塞其
口經輙入口中自此不能言妖勢漸衰時山中震搖聲
喧林岳呌曰何某在此何某在此今夜雖不任懷佗日
必又來取各報山與姓名怒呌分散少焉遠村近里緇
素走來滿寺門問之答曰猛火焦天山皆赫赤也爲救

火走來自此誦經七日各滴丹悃狂者如眠面色漸如常嗟不依秘經神咒大威力何再得復人身若州上中郡何某住僧是又聰明利智漢也常逞嘍囉終打失道情養其兄女同室臥舊隨婆子妬之殺深埋湖中婆子弟訟之官身既見磔昔濃池田有丈秀者菴居是又打失道情者也惡漏池密事呪詛男女二人七月斃不久而發癲道䑾目皆劒樹狂走死有殺馬受其祟長老有拒諫殺晩年僧被刑學人有擲佛像於地上立受重病禪客其餘有所忌有所憚不筆記者十數輩箇箇盡是聰明嘍囉憍慢見刺不可輸你今見地悲哉爲一念纔錯了終忘卻道情乍墮魔道永劫受苦患可惜其始喫

盡多少艱辛窺祖庭藩籬發神俊才成梁棟基有敬者有恐者有慕者有愛者可謂叢林英豪法窟人傑也誰計不能伏憍心故到其死不及馬牛犬豕焉子細點撿其本志欲識殺他人謗倒他人發輝自身名利是非大錯哉非袈裟下失人身耳多劫入魔壘矣昔笠置解脫上人入止觀之室鎖靜慮窻燕坐者累日一夜臭煙圍屋腥風撲扉外面大騷雜焉指窻紙見之有數萬異形充滿菴前僧貌而多著袈裟有梟眼鴟嘴者有鵰目象鼻者見其身量或一丈或二丈鳶肩高聳挾羽翼驢腮甚瘦鳴狼牙環眼鉤爪鰐面虎鬚口吐臭焰眼徹惡星自啄身肉瞋拳互擊脫一見牙根戰震寒毛卓竪不

覺欲放聲絶叫時有二一老僧著桃花衫挂金縷袍霜眉
垂掩面雪髮亂滿頭瓜氷精珠尾鵝鳩杖徐徐牛行而
來進告曰脫你已哉不久其墮此部屬此是自拘婁孫
佛之時以來學道高僧求法碩德也大凡有憍心慢心
不挾菩提心懷勝佗心輕賤佗人者一箇無不陷墜此
中今爲迎接你來聚此處者也你今雖無道心少有慈
善心教人不倦是故雖累日來窺不能輙得所恨不具
菩提心故終失道情又墮此部類可恐一度躓入則雖
歷盡萬劫不能出離其苦患記而充龍宮海藏終不可
盡悲哉墮我界内者逸劣地獄衆生地獄有出離期
我無出離時常欲妬千佛出世掩萬經淚理然則何經

利我何佛度我可恨可恨我最初心行爲求暫時名利輕
忽佗高德終受多劫苦患現鬼畜異類身呑聲慟哭上
人亦悲泣合掌曰大德大悲伏願爲我委說菩提心僧
曰你若欲成辦菩提心宜依四弘願行你先雖誦菩提
心文只求多聞強記全不掛懷寔可悲陰陰而去脫暫
時恐惶通身憔枯鬢毛皆白矣我始見道時憍焰慢火
你輩非其可及者聞老宿說此古實慚汗如灸戴感膽
似受箭憍岳如瓦解慢幢如麻折若不然我其爲從上
十數箇長魁乎如跛與猛立于背後亦不能我今雖無
可利人智無人所信德安閑而眠草廬下者皆彼老宿
錫也勉旃治也自此誓行常不輕行以消除罪障古

世尊行歩道路時園林竹木蓬蒿茅茨盡偃靡後面如
敬送前頭似謹迎遠近皆然阿難問其因縁佛言我生
生終不輕賤一切人祖韶法師有人問曰一切緇素老
幼纔見師面則如對爺孃無不歡喜因什麼如此法師
曰我常見一切人時中心敬如佛菩薩想佗豈憎嫌我
夫以仁伏人者如鸞鳳於飛禽以威伏人者如虎狼於
走獸如彼鳳鸞翔長空飛禽族攣部目仰望非仰望已
中心全羨敬願得便親近如彼虎狼出深林走獸葦縮
部項恐伏雖恐伏中心盡憎嗔願得時裂飡不遜人王
侯不悦爲臣善人不好爲友不可室家不宜郷黨不見
愛朋友不見憐鬼神夫爲自賢者人此爲愚自爲智者

人此爲曾自爲高者人擲之是故悕慢不遜禍害倉廩
也辭讓謙遜厚福府庫也莫道我平生敖恣不羈横行
四海遊俠叢林雖氣岸高峻詞鋒多艷傷風之患亦無
何愼之有譬如伐十圍樹非所以一斧斤而倒者刀刀
不怠則俄然倒當其倒時雖傭遠近子弟力不能拄
也如棄六尺身非所以一不善而亡者行行不止則忽
乎亡當其亡時雖禱上下神祇扣頭不能救也所以易
曰善不積以不足成名惡不積以不足亡身寔殆哉我
昨見吾子如赤子赳井今見少覺知舊非怡悦溢懷可
謂叢林再蘇活一箇抱道衲子焉是所以吾子生生定
慧勲東未曾滅絶者也我若見吾子無才器可取無見

地可愛有何暇費紙墨摩筆老眼打此叨叨哉古曰女
者爲愛已者粧士者爲知已者死今爲知已者改其行
何難之有治也慎恐二三十年癡癡呆呆作疵陋癡棄
漢子養而德避而禍水能止渴恐能止禍樹能養久則
獻梁棟材水能養深則激荒旱災白崖山頭四十年有
寂默打坐國師紫野橋下二十年有艱辛刻苦開祖兒
孫綿綿而編宇宙布海外是故明教大師曰學者愁道
德不充乎身莫愁勢位不在乎己是萬古龜鏡也嗚呼
禾黍雖含嘉焞秋不待熟無異彼稗稊松栢雖有棟梁
姿不積年不及棘薪昨見吾子矯火熾然憶跋兼猛切
也縱雖一日二日有宿因成師資緣豈可默止哉是故

昨告吾子以一兩端談而不足夜來挑孤燈滴淚書高
以待吾子回豈特告吾子哉托言於吾子以告多少道
流告以充法施賤志顧予亦彼前車蹎覆者也鞭蹎覆
前車以待後車者乎自慚鴟林幾死殘喘内乏道德仁
義外無潜行密用而不卑棄且假以爲父謂有宿因乎
我豈無分甜愛將其甜乎苦乎可中若有所可取留囊
中時時讀之若又爲荒唐無詞不足取把附丙丁童亦
可也吾其不可誣祝
迢迢山徑峻萬仞險隘危石橋苺苔綠時見白雲飛瀑布
懸姤練月影落潭暉更登華頂上猶待孤鶴期
松月冷颼颼片片雲霞起匼匝幾重山縱目千萬里谿潭

水澄澄徹底鏡相似可貴靈臺物七寶莫能比
世有多解人愚癡學閑文不憂當來果唯知造惡因見佛
不解禮覩僧倍生瞋五逆十惡輩三毒以爲隣死去入地
獄未有出頭辰
人生浮世中箇箇願富貴高堂車馬多一呼百諾至呑併
佗田宅準擬承後嗣未逾七十年氷消瓦解去
水浸泥彈丸思量無道理浮漚夢幻身百年能幾幾不解
細思惟將言長不死誅剝壘千金留將與妻子
雲林最幽棲傍澗枕月谿松拂盤陀石甘泉涌淒淒靜坐
偏佳麗虛巖濛霧迷恰然居恬地日斜樹影低
可笑是林泉數里勿人煙雲聳巖嶂起瀑布水潺潺猿啼

暢道由虎嘯滿山間松風清颯颯鳥語聲關關獨步繞石
澗孤陟上峯巒時坐盤陀石偃仰攀蘿沿遙望城隍處唯
聞鬧喧喧
閑自訪高僧青山與白雲東家一稚子西舍衆羣羣五峯
聳雲漢碧落水澄澄師指令歸去日下一輪燈
〇評曰此詩本洞山道青山白雲父白雲青山兒白雲
終日倚青山總不知而作也云雲少謂一稚子雲多謂
衆羣羣可也本于洞山則不可也洞山說偏正宗旨者
也
昨夜得一夢夢見一團空朝來擬說夢舉頭又見空爲當
空是夢爲復夢是空想計浮生裡還同一夢中

身貧未是貧神貧始是貧身貧能守道名為貧道人神貧
無智慧果受餓鬼身餓鬼比貧道不如貧道人
井底紅塵生高山起波浪石女生石兒龜毛數寸長欲覓
菩提路但看此榜樣

寒山詩闡提記聞巻第三

天台山國清禪寺三隱集記

豐干禪師唐正觀初居天台國清寺剪髮齊眉衣布裘人
或問佛理止答隨時二字常唱道乘虎出入衆僧驚畏無
誰語有寒山子拾得者亦不知其氏族時謂風狂子獨與
師相親寒居止唐興縣西七十里寒岩以是得名拾因師
至赤城道側聞兒啼聲問之云孤棄于此乃名拾得攜至
寺付庫院後庫僧靈熠令知食堂香燈忽登座與佛像對
盤而餐復於聖僧前呼曰小果熠告尊宿等易令廚內滌
器常日齋畢澄濾殘食菜滓以筒盛之寒來即負之去寒
容貌枯悴布襦零落以樺皮為冠曳大木屐時至寺或廊
下徐行或廚內執爨或混處童牧或時叫噪望空慢罵云

咄哉咄哉三界輪廻僧以杖逼逐即拊掌大笑一日問師
古鏡不磨如何照燭曰冰壺無影像猿猴探水月曰此是
不照燭也更請師道曰萬德不將來教我道甚麼寒拾倶
作禮師謂寒曰汝與我遊五臺即我同流若不與我去非
我同流曰我不去師曰汝不是我同流寒問汝去五臺作
甚麼曰我去禮文殊曰汝不是我同流師尋獨入五臺逢
一老翁問莫是文殊否曰豈有二文殊及作禮忽不見後
回天台而化寒因衆僧炙茄以茄串打僧背一下僧回首
寒持串云是甚麼僧云這風顛漢寒示傍僧曰你道這箇
師僧費却多少鹽醬趙州到天台行見牛迹寒曰上座還
識牛麼此是五百羅漢遊山州曰既是羅漢爲甚麼作牛

去寒曰蒼天蒼天州呵呵大笑寒曰笑作甚麼州曰蒼天
蒼天寒曰這小廝兒却有大人之作潙山來寺受戒與拾
往松門夾道作虎吼三聲潙無對寒曰自從靈山一別迄
至于今還相記麼潙亦無對拾拈拄杖曰老兄喚這箇作
甚麼潙又無對寒曰休休不用問他自從別後已三生作
國王來總忘卻也拾掃地寺主問姓箇甚麼住何處拾置
箒又手而立主罔測寒搥胸曰蒼天蒼天拾問汝作甚麼
寒曰豈不見道東家人死西家助哀因作舞笑哭而出又
於莊舍牧牛歌詠叫天曰我有一珠埋在陰中無人別着
衆僧說戒拾驅牛至倚門拊掌微笑曰悠悠哉聚頭作相
這箇如何僧怒呵云下人風狂破我說戒拾笑曰無瞋即

是戒心淨郎出家我性與汝合一切法無差驅牛出乃吽
前世僧名牛郎應聲而過復曰前生不持戒人面而畜心
汝今招此咎怨恨於何人佛力雖然大汝孤於佛恩護伽
藍神僧厨下食每每爲烏所耗拾杖扶之曰汝食不能護
安能護伽藍乎神附夢于合寺僧曰拾得扶我詰旦說夢
一一無差覩神像果有所損驚異牒申郡縣郡謂賢士遯
迹菩薩應身號拾得賢士初閭丘胤將牧丹丘頭疾醫莫
能愈遇禪師名豐干言自天台來謁使君告之病師曰身
居四大病從幻生若欲除之應須淨水索器咒水噀之立
愈閭丘異之乞言示此去安危之兆師曰記謁文殊普賢
此二菩薩見之不識識之不見若欲見之不得取相國清

寺執爨滌器寒山拾得是也閭丘到任三日至國清問此
寺有豐干禪師否寒山拾得復是何人僧道翹對曰豐干
舊址在經藏後今閴無人矣寒山拾得尚處僧廚閭丘入
師房止見虎迹復問在此作何行業翹曰唯事負舂供僧
閴則諷詠入廚尋訪寒拾見於竈前向火捫手大笑閭丘
致拜二人連聲呵叱把手復大笑曰豐干饒舌饒舌彌陀
不識禮我何爲相攜出松門自此不復入寺閭丘歸郡送
淨衣香藥到巖寒高聲喝曰賊賊遂入巖石縫中且曰報
你諸人各各努力石縫忽合後有僧採薪南峯距寺東南
二十里遇一梵儀持錫入巖挑鎖子骨曰取拾得舍利乃知
入滅于此因號巖爲拾得閭丘俾道翹尋訪遺迹於林間

葉上得寒所書辭頌及村墅人家三百餘首拾亦有詩數十首題石壁間云按舊序二人呵叱自執手大笑閭丘歸郡遣送衣藥與夫挑鎖子骨等語乃知不寒山執閭丘手閭丘未嘗至寒巖拾得亦出寺門二里許入滅今傳燈所錄誤矣因筆及此以俟百世君子淳熙十六年歲次己酉孟春十有九日住山禹穴沙門志南謹記

傳燈錄寒山子章曰寒山復執閭丘手笑而言曰豐干饒舌久而放之自此寒拾相攜出松門更不復入寺閭丘又至寒巖禮謁送衣服藥物二士高聲喝之曰賊賊便縮身入巖石縫中唯曰汝諸人各各努力其石縫忽然而合閭丘哀慕令僧道翹尋其遺物於林間得葉上所書辭頌及題村墅人家屋壁共三百餘首傳布人間曹山本寂禪師注釋謂之對寒山子詩

朱晦庵與南老帖

五月十三日熹悚息啟上久不聞動靜使至特辱惠書獲審比日住山安穩慰天台之勝夙所願遊往歲僅得一過山下而以方有公事不能登覽每以為恨今又聞説人挂錫其間想見行住坐臥不離水聲山色之中尤以不得往同此樂為念也新詩見寄筆勢超精又非往時所見之比但稱説之過不敢當耳二刻亦佳作也但攙行奪市恐不免夫妝步目寒山詩彼中有好本否如未有能為讎校刊刻令字畫稍大便於觀覽亦佳也寄惠黃精筍乾紫菜

多品尤荷厚意偶得安樂茶分去廿餅并雜碑刻及唐詩
三冊謾附回便幸視至相望千里無由會面臨書馳情千
萬自愛不宣　熹悚息啓上　國清南公禪師方丈　熹

再啓

清衆各安佳兒輩附問黄僭歸三山已久時得書也出師
表未暇寫俟寫得轉寄去未晩也寒山詩刻成幸早見寄
有便只附至臨安趙節推廳託其尋便必無不達渠黄巖
人也　熹再啓

國清南公所刊寒山詩錯誤最多甚不稱晦庵先生丁寧
流布之意今以江東漕司本參互校定重刻之山間据詩
稱五言五百十字七十九三字二十一則今所存纔半耳

寶祐三年乙卯九月旦住靈鷲山行果謹書

陸放翁與明老帖

有人兮山陘雲卷兮霞纓秉芳兮欲寄路漫兮難征心惆
悵兮孤疑蹇獨立兮忠貞此寒山子所作楚辭也今亦
在集中妄人竄改附置至不可讀　放翁書寄　天封
明公　或以刻之山中也

寒山詩闡提記聞卷第三大尾

延享三年丙寅八月

京師書林

京都市上京區木屋町二條
貝葉書院　河村泰太郎
東京振替第八四四參番
大阪振替第壹五四〇番
電話上九百拾九番

禪學寶典
禪海十診
川老金剛經
（默子和尚）金剛經頌
金剛經と六祖檀經の研究
六祖大師寶法檀經
（白隱和尚）心經著語并に頌
（東嶺和尚）註般若心經
般若心經三註
頭科般若心經略疏
（盤桂禪師）般若心經和解
（竺道和尚）般若心經一滴談
註維摩詰經
楞伽經註解
禪源諸詮集都序
科註圓覺經略疏
圓覺經略疏之鈔
圓覺經句釋正白
御註四十二章經
（增冠傍註）佛祖三經指南
（宗演釋師）佛祖三經講義
（面山和尚）佛祖三經指南略解
（面山和尚）梵網戒本口訣
（卍山和尚）佛祖正傳禪戒本義
禪戒訣註解
佛祖正傳禪戒鈔
面山和尚說戒
（面山和尚）大戒訣并に或問
（增標傍註）法眼禪師十規論
宗門十勝論國字解
五祖大師最上乘論
頓悟入道要門論
無隱禪師心學典論
興禪護國論及鑿竅
首楞嚴經
首楞嚴經義海
首楞嚴經會解
首楞嚴義疏註經
首楞嚴經玄義文句
首楞嚴經截流
（面山和尚）消災吉祥經直說
（面山和尚）參同契吹唱提綱
（宗玄居士）參同契三寶鏡略解
（增冠問註）參同契三寶鏡纂解
（增冠傍加）參同契三寶鏡不能語
（面山和尚）寶鏡三昧吹唱
（面山和尚）自受用三昧
（永平二世懷奘和尚）光明藏三昧
大光明藏
人天眼目
人天寶鑑
學道邪正明鑑
石門文字禪
（東嶺和尚）五家參詳要略門（小本）
無門關片假名附
（校正評註）鼇頭無門關
（改定評唱）冠註無門關
（頭書增補）禪宗無門關鈔
禪關策進箋解
（面山和尚）普勸坐禪儀聞解
（增冠傍註）（普勸坐禪儀　坐禪用心記）合本
首書傍訓寶慶記
福田宜畊記附圖說
（洞上伽藍）諸堂安像記
碧巖集（大本小本　半紙本）
通俗碧巖集講話
碧巖集種電鈔
碧巖頌古略解
雪竇頌古百則稱提
隱州頌古百則稱提
宏智禪師頌古
蘭溪和尚頌古
禪宗頌古聯珠通集
禪海探珠要決集
無礙集
寒山詩集
（白隱禪師　增補首書）寒山詩闡提記聞
禪林句集（小本中本　半紙本）
再鐫宗門葛藤集
宗門葛藤集出所附
江湖風月集（略註取捨）
眉白集
祖英集
永嘉集
（增註俗詮）學道用心集
（面山和尚）學道用心集聞解（大本小本　頭書大本）
禪林疏語
南屏燕語
校訂槐安國語
宗鏡錄
景德傳燈錄
續傳燈錄
五燈會元
五燈嚴統
延寶傳燈錄
宏智禪師廣錄事考
天目中峰和尚廣錄
永平道元大師廣錄
隱元國師廣錄附年譜
卍山和尚廣錄附年譜
面山和尚廣錄附年譜
古尊宿語錄
明覺禪師語錄
圓悟佛果禪師語錄
大慧普覺禪師語錄
龍池幻有禪師語錄
伏獅祇園禪師語錄
佛日慧林禪師語錄
萬松靈瑞禪師語錄
洞宗普濟禪師語錄
獅子林天如禪師語錄
費隱禪師語錄附紀年錄
密雲禪師語錄附年譜
木庵禪師語錄附年譜
潮音禪師語錄附年譜
德翁禪師語錄附年譜
大應國師語錄
絕海國師語錄
越傳慈眼兩師語錄
曹海慧照兩師語錄
千巖禪師語錄
悅山禪師語錄
寶州禪師語錄
亮廓禪師語錄
大應禪師語錄
實峰禪師語錄
永平道元和尚語錄
成合雲山和尚語錄
無得良悟和尚語錄
妙玄白龍和尚語錄
大龍香和尚語錄
千丈巖和尚語錄
雲外和尚語錄
洞水和尚語錄
頑極和尚語錄
堅光和尚語錄
東林和尚語錄
義雲和尚語錄
（增冠傍註）虛堂和尚語錄

各宗御本山及諸學林御用書林

慈海版一名宮殿本版元

御經幷ニ佛教書籍問屋

京都市木屋町二條

貝葉書院

東京振替貯金口座第八四四番
大阪振替貯金口座第一五〇〇番
電話第九百拾九番

營業科目

各宗新古佛書	古本高價買入
御經過去帖類	御依托書販賣
各學林教科書	御出版物周旋
和漢洋書籍類	新古書籍仕立
佛画御肖像画	各地出版取次

改定評唱冠註臨濟録
臨濟録 頭書 素本 大本
大通禪師語録附録
鐵眼禪師遺録
月舟和尚遺録
前住總持 川僧濟和尚遺録
弘覺忞禪師奏對録
天童覺和尚小參録
曹源和尚三會録
上天好生録
永思祖德録
普大士録
然犀録
雪峰録
閑話録
枯崖漫録
緇門崇行録
禪學向上録
面山和尚 永福結夏録
首書傍訓 瑩山傳光録
改定評唱 冠註十部録
四部録 冠註大本 素本大本
獨妙禪師年譜
鷹峰聯芳系譜
五家正統一覽
宗統復古誌
禪宗正脉
傳法正宗記

黃檗傳心法要
圓悟心要
萬善同歸
增冠傍註 大慧普覺禪師書
大慧普覺禪師 武庫 普說
面山和尚 洞上金剛杵
破草鞋
止啼金
金鞭指街
一槌碎瓦
拈華微笑
宋眞歇和尚拈香
千光祖師塔名和解
宏智古佛 默照銘聞解
面山和尚 經行軌聞解
面山和尚 四行觀聞解
面山和尚 龜鏡文聞解
白隱禪師 荊叢毒蘂
荊棘叢談
面山和尚 雪夜爐談
三法鼎足談
雲臥紀譚
燕南記話
龍門夜話
九江夜話
繪入悟道百話
面山和尚 洞上夜明簾
正法眼藏續絃講義

正法眼藏隨聞記
正法眼藏行持篇
面山和尚 永平祖師讃
洞上佛祖源流影讃
白隱和尚自畫讃集
頭書禪門寶訓
禪門寶訓講義
釋氏法衣訓
訓誨寶海
典座教訓聞解
僧訓日記
禪林住持訓
雛僧要訓
西來家訓
洞上正宗訓正宗訣
修心訣
受食五觀訓蒙
出家大綱
釋氏洗淨略作法
永平和尚業識圖
禪宗辭典 禪林象器箋
諸廻向清規
百丈清規
小叢林略清規
永平小清規并に翼
衆寮清規講說聞解
瑩山和尚清規 附座右記
洞上 僧堂清規并に考訂

洞上得度或問
禪林引導集
禪偈韻套并に摘要
禪偈三仄礎
禪林偈頌礎
禪林諸祖師偈頌
頭書補註 大智禪師偈頌
大智禪師偈頌 音義 明解 大本 大本
大智禪師逸偈行録
永平祖師年譜偈
永平祖偈 洞上句中玄
怡山然禪師願文疏
四六文章圖并文鑑
幽谷餘韻抄
大典禪師初學文譚
宋三大師尺牘
黃龍山南禪師尺牘
清高僧詩選
西湖寛江詩集
五山文學全集
白蓮集杼山集
絶海國師蕉堅藁
慈岳禪師禪居草
洞上退詠 永平吉祥草
蘭溪和尚草庵稿
三休老人生死辨
法事の茶子
萬福 人間要路用心袋

傘松祖師道詠
繪入道歌 百人一首麓枝折
繪入道歌 心の鏡○心の寶○鶯○心の姿見○がいこつ
繪入一休 佛鬼軍○噺し○いろは
洞上寂本 いろは歌
澤庵禪師 山姥五十首和歌
白隱禪師 夜船閑話○主心お婆粉引歌
大慧普覺禪師法語
校訂箋註 禪門法語全集
夢想國師夢中問答 假字法語 合本 一名霧海南針
無住法師 聖財集 附 妻鏡
箋註 無難禪師法語 自性記 即心記
夢想國師 悟道二十三問答
交蘆 荊のしたゝり
在家常唱 和讃法語合本
日本禪宗史要
禪學綱要
初祖菩提 達磨三朝傳
近世禪林僧寶傳
明庵禪師傳
建撕記圖會
永平開山實録
日域洞上諸祖傳
洞上寮宿 損翁和尚行狀 附重續
桃水和尚傳讃
建仁開山榮西禪師 喫茶養生記
安心直話 禪宗說教自由辨
禪道俗話